

المعروف بہ

دلائل السبوح

از افادات

حضرت العلام مولانا اللہ یار خان نور اللہ مرقدہ

مرتبہ

حافظ عبدالرزاق ایم۔ اے

عرض حال

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ.
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَلَىٰ مَنْ
تَبِعَهُمْ أَجْمَعِينَ

تصوف اور صوفیائے کرام کے متعلق عوام بلکہ علماء کے دلوں میں بھی کچھ شبہات پائے جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات وہ حضرات اس قسم کی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ طریقت اور شریعت دو الگ چیزیں ہیں یا اسلامی تصوف عجی سریت اور باطنیت کے مترادف ہے۔ یا یہ کہ تصوف تکلیفات شرعیہ سے آزادی کا نام ہے ان غلط فہمیوں کے ازالہ اور عوام و خواص کی علمی تعلیمی کی خاطر اللہ رب العزت نے یہ کتاب تحریر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔

اگرچہ میری زندگی کا اکثر حصہ حلقہ میں کے بیچ پر اسلام کی حقانیت کے اثبات اور فرق باطلہ کی تردید میں گزرا ہے۔ اور کلامی مباحث اور تصوف و سلوک میں بظاہر تقاضا اور بعد نظر آتا ہے لیکن احقاق حق کے لئے علم کلام سے کام لینے اور تصوف کے ذریعے ایمان و یقین کی کیفیت پیدا کرنے میں فرق صرف دلیل سمعی اور دلیل ذوقی کا ہے۔ مگر بائیں ہند لوگ یہ سن کر حیران ضرور ہوتے ہیں کہ وہ شخص جسے کل تک ہم ایک مناظر اور مبلغ اسلام کی حیثیت سے جانتے تھے آج تصوف، ذکر، حلقہ ذکر، تزکیہ نفوس اور منازل سلوک پر اکتفا پر خیال ہی نہیں کر رہا بلکہ اپنا باطنی رشتہ صوفیائے کرام سے جوڑ رہا ہے مگر ان کی حیرت پر تعجب ہوتا ہے کہ

أَلَمْ يَفْقَهُواْ وَحَمْدَهُ رَبِّكَ
کیا وہی آپ کے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں۔

اور اس کا جواب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ
ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ
یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔

تخلیف و اشاعت دین کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفوس کا کام انبیاء علیہم السلام سے لیا جاتا رہا۔ مگر نبی آخر الزمان ﷺ کی اس آخری امت میں اس کی ذمہ داری عطا فرمائی گئی ہے۔ جو ورعہ الانبیاء ہیں اور ہر مادی اور المادی دور کی تاریکیوں میں روشن چراغ کی مانند ہوتے ہیں موجودہ دور پر فتن میں اس ذمہ داری کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ اس دور میں اسلام کی زیوں حالی اور مسلمانوں کی دینی پستی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم ﷺ سے ان کا ایمانی اور روحانی تعلق برائے نام ہی رہ گیا ہے ان کی اعتقادی خرابیوں اور عملی بے اعتدالیوں اور بدعنوانیوں کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ انہیں اس قہر و ملت

سے نکال کر اور اس خواب غفلت سے جگا کر شریعت مطہرہ کے اتباع، تزکیہ نفس اور اصلاح باطن کی طرف توجہ دلاتا ہے تو اس کی آواز پر لپک کہنے کی بجائے الٹا اپنے آپ کو اودھام و تشکیک کی وادیوں میں دھکیل دیتے ہیں اور:-

ظُلُمَاتٌ بَغَضُهَا فَوْقَ بَغْضٍ تاریکیوں پر تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں۔
کی صورت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حق کی حالت اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ اس کی رحمت یہ کب گوارا کر سکتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتا چھوڑ دے۔ چنانچہ ہر دور میں وہ اپنے خاص بندوں کے ذریعے حق کی حمایت اور اصلاح خلق کی خدمت لیتا رہا۔ اور صوفیائے کرام نے جس خلوص اور للہیت سے یہ خدمت انجام دی ہے اس کی مثال ملنا ممکن نہیں۔

صوفیائے کرام کے ہاں تعلیم و ارشاد اور تزکیہ و اصلاح باطن کا طریقہ الہائی اور انھنکاسی ہے اور یہ تصوف کا عملی پہلو ہے۔ جس کا انحصار صحبت شیخ پر ہے۔ بھول امام ربانی مجدد الف ثانی، ”تصوف کا تعلق احوال سے ہے زبان سے بیان کرنے کی چیز نہیں“، مگر جہاں تک تصوف کے علمی پہلو کا تعلق ہے صحیح اسلامی تصوف کے خدو خال کا تعین اور اس کی حقیقت سے علمی حلقوں کو روشناس کرنا نہایت ضروری ہے کیونکہ آج کل جس چیز کو تصوف کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور پیش کیا جاتا ہے اسے تصوف اسلامی سے دور کا تعلق بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح اسلامی تصوف کو بھی ایک وشبہ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ عاصم المسلمین کو صحیح اسلامی تصوف سے روشناس کرایا جائے جس کی اساس کتاب و سنت پر ہے تاکہ اس کی روشنی میں اپنی فکری اور عملی اصلاح کر کے ابدی فلاح حاصل کر سکیں اسی احساس فرض کا نتیجہ یہ کتاب ہے۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

اللہ یار خان پکڑالہ (خلع)

میلانوالی)

یکم شعبان ۱۳۸۵ھ

مصنف

کمالات کے ساتھ ظاہری نظر سے اوجھل ہو کر اپنی آخری آرام گاہ موضع مرشد آباد
داخلی پکڑالہ میں موجزن ہوا۔
إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

آپ کی پیدائش 1904ء میں اپنے آبائی گاؤں پکڑالہ ضلع میانوالی میں
ہوئی۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم چک 10 بی، ضلع سرگودھا میں حاصل کی اور
دورہ حدیث مدرسہ امیہ دہلی 1933ء میں زیر سرپرستی مفتی کفایت اللہ مرحوم
کھل کیا۔ یونانی طب کے مطالعہ سے فارغ ہو کر درس و تدریس شروع فرمایا۔
1936ء میں آپ نے تصوف کے میدان میں قدم رکھا اور 24 برس کی مسلسل
کادشوں سے اس میں کمال حاصل کیا۔

1962ء میں آپ نے سالکین کی تربیت بطریق نسبہ اویسیہ شروع
فرمائی۔ آپ کے تربیت یافتہ آج دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں جن میں
ہیکڑوں صاحب کشف و کرامت بھی ہیں اور اس کتاب کی تعلیمات کی منہ بولتی
تصویر بھی۔

آپ کی بیشتر زندگی مذاہب باطلہ کے رد میں گزری۔ آپ چوٹی کے مناظر
رہے اور باطل فرقوں کو بے نقاب کرنے میں اپنی تقریر و تحریر کا بے دریغ استعمال
فرمایا۔ عبد اللہ پکڑالوی کے باطل مذہب کی تلخ کئی بھی آپ ہی کے حصہ میں آئی۔
اس ضمن میں آپ نے تحذیر المسلمین عن الکلید الکاذبین، الدین القائل اور ایمان
بالقرآن جیسی معرکہ آرا کتب تصنیف فرما کر اسٹ مرحومہ کو کسی مزید تحقیق سے رہتی
دنیا تک بے نیاز فرما دیا۔ تصوف کے موضوع پر قلم اٹھایا تو دلائل سلوک، حیات
برزخ، حیات انبیاء اور اسرار الحرمین جیسے گوہر ہائے نایاب سالکین کے ہاتھ
آئے۔

بھی مشاغل دم واپس تک آپ کی مبارک زندگی کا جزو لا ینفک بنے رہے حتیٰ
کہ 18 فروری 1984ء بمطابق 18 جمادی الاول 1404ھ تقریباً 80
برس کی عمر میں آپ نے اسلام آباد میں دارالافتا کو خیر باد کہا اور 19 فروری
1984ء غروب آفتاب کے ساتھ ساتھ تصوف و سلوک کا یہ عمر بکراں اپنے جملہ

تعارف

یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ایک عرصہ سے مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبہ میں انحطاط و زوال کے آثار نظر آرہے ہیں، خصوصاً ان کی زندگی کا دینی پہلو اس عمومی انحطاط سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جس امت کو اصولہ المعروف اور نبی عنہ کے ذمہ دای سونپی گئی، دنیا بھر کی رہنمائی اور امت کے عہدہ پر فائز کیا گیا اور خیر الامم کا عظیم الشان لقب عطا ہوا، وہی امت آج مادہ پرستی کا شکار ہو کر دنیا کی رہنمائی تو درکنار، خود اپنی اصلاح سے بیگانہ محض ہے، اس امت میں شریعت مطہرہ کی حقیقی روح کا پایا جانا تو درکنار، اس کے ظاہری احکام پر عمل بھی مفقود ہوتا جا رہا ہے۔

تصوف و سلوک اسلامی، دین کی اصل اور روح ہے۔ سارے سلسلہ ہائے تصوف کا مقصد اصلی اسی روح دین یعنی تزکیہ نفس اور اصلاح باطن کا حصول تھا، مگر مرد و زمانہ سے آج ان سلاسل کے متوسلین (الماہد) اپنے مقصد اور طریق کار سے اتنی دور جا چکے ہیں کہ ابتدائی پاکیزہ زندگی سے ان کی کوئی نسبت ہی نظر نہیں آتی۔ نتیجہ یہ کہ حوام و خواص یا تو سرے سے حقیقی تصوف کے منکر ہیں یا بیگانہ محض، حالانکہ صحیح اسلامی تصوف نہ کوئی غیر ممنوعہ ہے اور نہ کوئی انوکھی اور انسانی چیز۔ یہ تو اس دور کی پیداوار ہے، جب حضور اکرم ﷺ غار حرا میں بیٹھ کر ذکر الہی میں مصروف رہا کرتے تھے، اس غار میں بیٹھ کر تصوف کا جو مقدس پودا لگایا گیا وہ حضور ﷺ کی مقدس تحریک کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتا رہا اور ایک تادور درخت بن کر صبر، شکر، عزیمت، استقامت، اخلاص، التمسیت، اطاعت الہی، اتباع نبوی ﷺ کی صورت میں برگ و بار لانے لگا۔ اور اس عظیم الشان درخت کی ٹھنڈی اور کھنی چھاؤں میں ہزاروں بلکہ لاکھوں انسانوں کو سکون میسر آیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ

اسے ایک علیحدہ اور مستقل حیثیت حاصل نہ تھی، بلکہ ”احسان“ کے نام سے دین کے ایک اہم جز کی حیثیت رکھتا تھا۔ پھر جس طرح علوم دین کے دیگر شعبے مثلاً حدیث، فقہ، کلام، اصول وغیرہ عہد رسالت کے بعد ہی مستقل اور علیحدہ فن کی صورت میں معرض وجود میں آئے۔ اسی طرح تصوف و سلوک کے مروجہ اعمال و اذکار و اشغال کی تدوین بھی اس وقت ہوئی جب مجلس اور بلند مرتبہ بزرگان دین نے محسوس کیا کہ خیر القرون کے بعد بندے اور اللہ کے درمیان جو بعد اور دوری ہوتی جا رہی ہے اسے کم کرنا اور بندے کو اللہ کے قریب لانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے چنانچہ ان اکابر دین نے قرآن و سنت کے روشن چراغ ہاتھ میں لے کر ان وسائل و ذرائع کا کھوج لگایا جو اس بعد کو قریب سے بدلنے میں اور بندوں کے لئے اپنے مالک کے احکام پر رغبت شوق اور اخلاص سے عمل پیرا ہونے میں مدد ثابت ہو سکتے تھے۔

موجودہ دور میں اس کی ضرورت کا احساس شدید تر ہو گیا ہے کہ امت مسلمہ کے بھٹکے ہوئے راہی اپنی منزل سے بے خبر اور مقصد حیات سے نیکرنا آشنا ہو چکے ہیں۔ اس لئے ان کی نگری اور عملی اصلاح کرنی چاہئے۔ آج ہمارے گرد و پیش، حالات، الحاد، بے دینی، بدعات، فواحش اور بے عملی کے گھناؤپ اند میرے چھائے ہوئے ہیں قرآن و سنت سے ہمارا تعلق روز بہ روز ٹوٹتا چلا جا رہا ہے۔ قلوب و اذہان پر مادہ پرستی کا غلبہ ہے۔ محبت الہی اور محاسبہ اخروی کا احساس ناپید ہے اس پر طرہ یہ کہ متاع کارواں کے یوں کھوجانے کے باوجود ہمارے اندر احساسی زیاں نام کو کبھی نہیں پایا جاتا ہم اپنی اس دینی اور اخلاقی تہی دستی پر کف افسوس لٹنے کی بجائے اٹلے خوش ہیں کہ ہم نے ترقی کا راز پالیا ہے۔ حالانکہ مسلمان کی ترقی کا راز صرف نبی آخر الزمان ﷺ کی لازوال شریعت کی اتباع میں مضمر ہے۔

ان حالات میں اس امر کی سخت ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو ان کا بھولا ہوا سبق پھر سے یاد کرایا جائے اور انہیں شریعت مطہرہ کے ظاہری اور باطنی سرمایہ کی طرف دعوت دی جائے اسی اہم مقصد کے پیش نظر یہ کتاب لکھی گئی ہے اس میں حضرت مصطفیٰ مدظلہ العالی نے طالبین حق کے لئے صحیح اسلامی تصوف پیش کیا ہے

قرآن و سنت کی روشنی میں سلف صالحین کے ذریعہ تصوف و سلوک کی جو عملی صورت ہم تک پہنچی ہے اس کا بیان اس کتاب کا مرکزی بحث ہے۔

ہمارے ہاں جمہور مسلمانوں میں تصوف و سلوک کے وجود اور اس کی ضرورت سے انکار تو بہت کم پایا جاتا ہے البتہ تصوف و سلوک کے ناقص اور جھوٹے دعویداروں کے عقائد، اعمال، اخلاق اور معاملات نے لوگوں میں نفس تصوف و سلوک کے متعلق بدگمانی پیدا کر دی ہے۔ آج بھی آپ کو کثرت سے ایسے افراد ملیں گے جو سلوک کی طلب و جستجو میں مدت سے سرگرداں ہیں اور عرصہ سے کسی نہ کسی ”شریف“ سے منسلک ہیں مگر انہیں کوئی ایسا مرد راہ داں نہیں ملا جو انہیں سلوک کی ابتدائی منازل طے کرانا تو درکنار صرف اتنا ہی بتا دے کہ تصوف و سلوک کیا ہے اور اس کی ضرورت و اہمیت کیا ہے اور اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے یہی وجہ ہے کہ عوام تو کیا خواص نے بھی یہ سمجھ رکھا ہے کہ تصوف و سلوک اگلے وقتوں کی چیز ہے۔ موجودہ دور کے مسلمان اس قابل نہیں کہ اولیاء اللہ کی بتائی ہوئی تدابیر کو عملاً اختیار کر کے منازل سلوک طے کر سکیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی ولی اللہ نے وفات کے وقت سلوک کے دروازے مقفل کر کے یہ وصیت کی تھی کہ خبردار آنے والی نسلیں اس کے قریب نہ جائیں۔ یا کسی نے یہ وصیت کی تھی کہ آنے والی نسلیں کا کام صرف اتنا ہے کہ حسن بصریؒ، جنید بغدادیؒ، شیخ شہاب الدین سہروردیؒ، خواجہ نقشبندؒ، شیخ عبدالقادر جیلانیؒ، مصین الدین چشتیؒ، مجدد سرہندیؒ اور دیگر اولیائے کرام کا نام لے لیا کریں مگر ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی جسارت نہ کریں ظاہر ہے کہ تاریخ نے کسی ایسے وصیت نامے کی نشاندہی نہیں کی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تزکیہ نفس اور اصلاح قلب کی ضرورت پہلے زمانہ کے لوگوں کی بہ نسبت ہمیں بہت زیادہ ہے بلکہ اس کی ضرورت کا اعلان تو ابداً لہا و لیک کے لئے ان الفاظ میں ہو چکا ہے کہ۔

لَقَدْ أَلَمَحَ مَنْ رَزَقَهَا اور يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

یہ ابدی اور عالمگیر حقائق ہیں اور حقد میں صوفیہ اور متاخرین علمائے حق نے اسی تزکیہ کے ذریعہ ظاہری شریعت کی پابندی کرنے اور فلاح اخروی حاصل کرنے

کی ہمیشہ کوشش کی ہے۔ شریعتِ حق کی پابندی کے بغیر نجات ممکن نہیں مگر جس طرح جسمانی بیماری کی صورت میں انسان کوئی جسمانی نوعیت کا کام صحیح طور نہیں کر سکتا اسی طرح قلبی بیماری کی صورت میں شریعت کے احکام پر بھی مکاحدہ عمل نہیں ہو سکتا۔ جسم انسانی میں قلب کی مرکزی حیثیت اور اس کے عملی کردار سے ہر ذی علم واقف ہے۔ اگر یہ سلطان بدن ہوا و ہوس کا شکار ہو جائے تو سارا جسم اور تمام جسمانی صلاحیتیں گناہ اور بغاوت، شرک اور بدعت، فحاشی اور بے حیائی کے لئے وقف ہو کر رہ جائیں گی اور بندہ اپنے خالق سے یکسر بیگانہ ہو جائے گا اس لئے اصلاح قلب کی ضرورت سے انکار ممکن نہیں، رہا یہ سوال کہ اصلاح قلب کا ذریعہ اور طریقہ کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے قرآن و سنت دنیا میں محفوظ ہیں ان کی رہنمائی میں جہاں ہم دین و دنیا کے دوسرے شعبوں میں خوب و ناخوب، صحیح و غلط میں تیز کر کے راہداریت پر گامزن ہو سکتے ہیں وہاں تصوف و سلوک کے شعبہ میں بھی روشنی کے ان دو بیناروں سے رہنمائی حاصل کر کے اصلاح قلب کا مقصد بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کتاب کا طرۂ امتیاز یہ ہے کہ صحیح اسلامی تصوف کے اذکار و اشغال کو کتاب و سنت اور ائمہ حقد میں کی مستند تصانیف سے ثابت کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ شریعت اور تصوف دو مختلف یا متضاد چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔

اس کتاب کے مصنفانہ مطالعہ سے انشاء اللہ تعالیٰ یہ حقیقت سامنے آجائے گی کہ تصوف و احسان شریعت کی روح اصل اور جڑ ہے جسے حاصل کئے بغیر انسان شریعت کی پابندی کر ہی نہیں سکتا اس کتاب سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ تصوف و سلوک کی یہ نعمت غیر مترقبہ مخصوص اوقات پر عرس اور میلے کرنا، گانے بجانے، طاؤس و رہاب کی محفلیں آراستہ کرنے، دن منانے، سڑکوں اور گلیوں میں گشت کر کے قلب ہوس نعرے لگانے، دین کامل میں نت نئے پیوند لگانے، تصوف کے ادارے اور نذر و نیاز وصول کرنے کی دکانیں کھول لینے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کے حصول کے لئے تو محبت الہی اور اتباع سنت درکار ہے اور کسی رہبر کامل کی رہنمائی میں قدم بہ قدم چلنا پڑتا ہے ظاہری علوم بھی کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمذ

نہ کئے بغیر حاصل نہیں ہوتے تو اصلاح قلب اور روحانی ترقی جو سراسر اللہ کی اور
 انکاسی عمل ہے شیخ کامل کی رہنمائی کے بغیر کیونکر حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی خوش
 قسمت پورے غلوں سے اصلاح قلب اور تزکیہ نفس کی خاطر اولیائے کرام کے نقش
 قدم پر چلنے کے لئے تیار ہو جائے اور اللہ کے فضل اور شیخ کامل کی توجہ اور رہنمائی
 سے منازل سلوک طے کرنے لگے تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں اسے وہابی، سلفی
 وغیرہ کے کھوکھلے نعروں اور دین فروشوں فتویٰ بازوں کے فتووں سے مرعوب نہیں
 کیا جاسکتا۔ کیونکہ اتباع سنت اور ذکر الہی کی کثرت سے جو لذت و سرور اور جو
 وصل اسے نصیب ہوگا اسے ترک کرنے کیلئے وہ ہرگز تیار نہ ہوگا۔ ہاں شریکوں
 اور فتویٰ بازوں کی اس قسم کی کوشش اولیاء اللہ کے بطلان اور انکار تصوف و احسان
 کا مظاہرہ ہوگا۔

مختصر یہ کہ اگر ان اولیائے کرام نے جنہیں آج ہم بڑی عقیدت سے اور نیک
 نام سے یاد کرتے ہیں اذکار و اشغال کی بھی تدبیر اختیار کر کے منازل سلوک طے
 کئے تو آج ہمارے لئے اس راہ پر چلنا کیوں ممنوع قرار پایا؟ وہ راہ ہمارے لئے
 کیوں مسدود ہو گئی؟ کیا ان بزرگوں کی اس موضوع پر لکھی ہوئی سینکڑوں تصانیف
 محض ورق گردانی اور قصہ گوئی کے لئے ہیں؟ کیا ان کے بیش قیمت ارشادات عملی
 جامہ پہنانے کے لئے نہیں ہیں؟ جب محبت الہی اور اتباع سنت کی ضرورت آج بھی
 ایسی ہی ہے جیسے پہلے تھی تو پھر اس کے حصول کے حقیقی راستہ پر گامزن ہونے میں
 تردد اور تاہل کیوں؟ ضرورت ایسے مرد حق آگاہ کی ہے جو تصوف و سلوک کی
 حقیقت سے آشنا کر کے اولیاء اللہ کی راہ پر چلائے اور جس کی رہنمائی میں ہم عملاً
 ان مقامات سلوک تک پہنچ سکیں جو عشق سے بھی بلند تر اور حسن سے بھی لطیف تر ہیں۔

إِنَّ الْفَتَىٰ مَنْ يُقَوِّلُ هَا أَنَا ذَا

لَيْسَ الْفَتَىٰ مَنْ يُقَوِّلُ نَحْنُ أَيْ

حافظ محمد شریف ایم اے

(پچھرا رانگر پڑی)

گورنمنٹ کالج پکوال

اس عاجزانہ اعتراف کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ملتا۔

هَذَا طُورٌ " وَرَأَى طُورَ الْعَقْلِ لَا يُدْرِكُهُ إِلَّا أَصْحَابُ قُوَّةِ الْقُدْسِيَّةِ

تصوف کیا نہیں۔

تصوف کے لئے نہ کشف و کرامات شرط ہے نہ دنیا کے کاروبار میں ترقی دلانے کا نام تصوف ہے نہ تعویذ گنڈوں کا نام تصوف ہے نہ جھاڑ پھونک سے بیماری دور کرنے کا نام تصوف ہے۔ نہ مقدمات جیتنے کا نام تصوف ہے نہ قبروں پر سجدہ کرنے، ان پر چادریں چڑھانے اور چراغ جلا نیک نام تصوف ہے۔ اور نہ آنے والے واقعات کی خبر دینے کا نام تصوف ہے۔ نہ اولیاء اللہ کو فحشی عدا کرنا۔ مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا تصوف ہے۔ نہ اس میں عینکداری ہے کہ بھڑکی ایک توجہ سے مرید کی پوری اصلاح ہو جائے گی اور سلوک کی دولت بغیر مجاہدہ اور بدو ن اجار سنت حاصل ہو جائے گی۔ نہ اس میں کشف والہام کا صحیح اثر نالازی ہے اور نہ وجد و تواجد اور رقص و سرود کا نام تصوف ہے یہ سب چیزیں تصوف کا لازمہ بلکہ عین تصوف سمجھی جاتی ہیں۔ حالانکہ ان میں سے کسی ایک چیز پر تصوف اسلامی کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ ساری غرافات اسلامی تصوف کی عین ضد ہیں۔

هُوَ عِلْمٌ تَعْرِفُ بِهِ أَحْوَالَ تَرْكِيبَةِ النُّفُوسِ وَتَضْفِيفَةِ الْأَخْلَاقِ وَتَغْيِيرِ الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ لِتَنْبِيلِ السَّعَادَةِ الْآبِدِيَّةِ وَتَبْخِيلِ بِهٍ إِضْلَاحِ النَّفْسِ وَالْمَغْرِقَةِ وَرِضَاءِ الرَّبِّ وَمَوْضُوعَةِ التَّوَكُّلِ وَالْتَضْفِيفَةِ وَالْتَغْيِيرِ سَعَادَتِ كَاصُولِ هِيَ۔“

الْمَدَّ ثُجُورَاتٍ وَهَائِثُهُ نَيْلٌ

السَّعَادَةُ الْآخِرِيَّةُ.

تقریب، موضوع اور غایت کا بیان اس لئے کیا گیا ہے کہ ہر علم کی شان ان امور سے گاندے واضح ہو جاتی ہے اور ہماری غرض یہ ہے کہ تصوف و سلوک کا دین اسلام میں جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ظاہر ہو جائے اور کسی کے لئے اس امر کی گنجائش نہ رہے کہ محض اس احتمال سے یہ علم غلطی ہے وہ اسے قابل اعتناء نہ سمجھے۔ یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ دین کے دوسرے شعبوں میں ہزاروں مسائل ایسے ہیں جن کی حیثیت غلطی مسائل کی ہے۔ انہیں قبول کر لینا اور علم تصوف میں صرف غلطی کا احتمال پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اور اس عقیدہ میں غلو کرنا ظلمی دیانت سے بعید ہے ایسا کرنا درحقیقت ارباب تصوف یعنی اولیاء اللہ سے عداوت کرنے کے مترادف ہے۔ جس کے لئے

مَنْ عَادَى إِلَيَّ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ
 لِمُحَرِّبٍ. اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔

کی وعید موجود ہے اس لئے تصوف کے معاندین اپنی عاقبت کی فکر کریں۔

یہ مسئلہ حقیقت ہے کہ جو شخص کسی فن میں مہارت نہیں رکھتا۔ اسے اس فن اور اہل فن پر تنقید کا حق نہیں پہنچتا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاسفہ جنہیں علم و تحقیق پر بہت تازہ ہے۔ جب تصوف پر بحث کرتے ہوئے مسئلہ کشف پر آتے ہیں تو ان کے لئے

(۲) تصوف کے متعلق مختلف نظریات

مکرمین تصوف

تصوف کا انکار مختلف بہانوں اور مختلف الزامات کی آڑ میں کیا جاتا ہے۔ ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ تصوف بدعت ہے۔ بدعت کی بحث مناسب مقام پر آجائے گی اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ تصوف بدعت ہے یا سنت اور روح اسلام ہے۔ یہاں ہم اصولی طور پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ مکرمین تصوف کی حیثیت نہ تو مجتہد کی ہے کہ ان کا انکار کسی کے لئے حجت ہو اور نہ یہ علمائے حق اور صوفیہ محققین پر کسی طرح فوقیت رکھتے ہیں کہ ان کی رائے کا احترام کیا جائے بلکہ بقول مولانا احمد علی لاہوری یہ مکرمین تصوف چور، ڈاکو اور رازبن ہیں جو دین کا ایک اہم جزو دین سے خارج کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسن بصریؒ سے لے کر آج تک کروڑوں نفوس قدسیہ کو بدعتی کہنے کے بجائے یہ زیادہ قرین عقل و انصاف ہے کہ ان مکرمین تصوف کو ہی بدعتی سمجھا جائے۔ ان کے انکار کی وجہ ان کی جہالت اور کم علمی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ایسے لوگ ہمیشہ ایسا کرتے آئے ہیں۔

تَحْمِلاً قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَنْجِئْنَا اللَّهُ نَعَلِّمُوا بَلَدًا بَلَدًا
تَحْمِلاً قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَنْجِئْنَا اللَّهُ نَعَلِّمُوا بَلَدًا بَلَدًا
اگر یہ لوگ ارشاد ربانی کو پیش نظر رکھتے کہ

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
تَحْمِلاً قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَنْجِئْنَا اللَّهُ نَعَلِّمُوا بَلَدًا بَلَدًا
اور جس بات کی تحقیق نہ ہو اس پر عملدرآمد بہ علم۔

تو ممکن ہے انہیں انکار کی جرات نہ ہوتی۔

تاکلمین تصوف

تاکلمین تصوف کے پھر دو گروہ ہیں ایک قلیل جماعت اعتقاد تصوف کی قائل ہے اور عملاً بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ درحقیقت سچی لوگ اہل حق ہیں اور
قُلْ لَنْ يَضُرَّكَ شَيْءٌ مِنْهُمْ وَمِنْ عَذَابِ اللَّهِ هُمْ كَاثِرُونَ
الْمُشْكُورُ۔

کے مصداق ہیں۔ ان کا وجود ہر زمانے میں رہا ہے اور نبوت کے اس شعبہ کی برکات انہیں کے وسیلے سے دنیا میں پھیلتی رہی ہیں۔

ایک جماعت ایسی ہے جو بظاہر تو تصوف کی قائل ہے مگر عملاً اس کی منکر ہے ان کے نزدیک تصوف صرف کسب تصوف کا مطالعہ کر لینے، اولیاء اللہ کی حکایات سن لینے سرد سننے اور جھوٹے تک محدود ہے۔ یہ لوگ اول تو کسی عارف کامل مری و مصلح کی تلاش کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے جو عملاً سلوک سکھائے اور اتباع سنت پر زور دے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص مل جائے جو تزکیہ باطن کا طریقہ سکھائے یا راہ سلوک طے کرائے تو اس پر یقین نہیں کرتے بلکہ اس کا تمسخر اڑایا جاتا ہے حالانکہ ان کی بے یقینی کی اصل وجہ ان کا فکری اور عملی جمود ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ بحث نہ کرنی پڑے۔ محض زبانی باتوں اور حکایتوں سے ہی سلوک طے ہو جائے یہ لوگ بھی دراصل تصوف اسلامی کے منکر ہیں۔ اس جماعت میں بعض اوقات اس نعرہ کی گونج بھی سنائی دیتی ہے کہ "شریعت اور چڑ ہے اور طریقت اور چڑ ہے"۔ یہ نعرہ کیا ہے کتاب و سنت سے آزادی اور اتباع سنت سے فرار کی ایک راہ نکال لی ہے۔ (۱)

(۱) انکار کرامات کے اعتبار سے لوگوں کی کئی قسمیں ہیں ایک تو وہ جو مطلقاً منکر ہیں یہ مشہور اہل مذہب اور پرہیزگاری سے منحرف ہیں۔ دوسرے وہ جو اگلے لوگوں کی کرامات کے قائل ہیں۔ مگر اپنے زمانے کے کرامات کے منکر ہیں یہ لوگ بقول سیدی ابوالحسن شاذلیؒ، بنی اسرائیل کے مشابہ ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰؑ کی اس وقت تصدیق کی جب ان کو نہیں دیکھا اور محمد ﷺ کی تکذیب کی اور اس کا باعث حدود عداوت اور شقاق کے سوا کچھ نہ تھا۔ تیسرے وہ ہیں جو اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ان کے زمانے کے لوگوں میں بھی خدا کے اولیاء ہیں لیکن کسی شخص معین کی تصدیق نہیں کرتے۔ ایسے لوگ اولیاء اللہ کی رہنمائی سے محروم ہیں۔ (روضہ الریاضین۔ از امام یافعی بحوالہ الطیقات الکبریٰ از علامہ عبدالوہاب شعرانی ترجمہ اردو ص ۳۹ مرتب)

(۳) تصوف کا ثبوت

حدیث جبرئیل

کتب احادیث میں حدیث جبرئیلؑ کو اصول دین کے بیان میں بنیادی حیثیت حاصل ہے جس میں دین کو اسلام، ایمان اور احسان سے مرکب بیان فرمایا گیا ہے احسان کی وضاحت یوں بیان کی گئی ہے۔

قَالَ أَخْبَرَنِي عَنْ "جبرئیل" نے کہا مجھے احسان کے معلق بتائے
الْإِحْسَانُ. قَالَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نے فرمایا اللہ کی عبادت اس
تَعْبُدُ اللَّهَ تَعْبَادَكَ تَرَاهُ طرح کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ پس اگر تو
لَنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ اے نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر
يَزَاكَ قَالَ إِيَّيَا غَمْرُ حضور ﷺ نے فرمایا۔ اے عمر! کیا تم جانتے ہو
أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ سائل کون تھا۔ میں نے عرض کیا۔ اللہ اور اس کا
قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ رسول ﷺ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا۔ یہ جبرئیل
. قَالَ فَإِنَّهُ جبرئیل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔
أَنَا تُمْ يَعْلَمُكُمْ وَيَهْدِيكُمْ (مشکوٰۃ، کتاب

(الایمان)

اس حدیث کی شرح میں شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ نے امام مالکؒ کا قول نقل فرمایا ہے۔

قَالَ الْإِمَامُ مَا لَيْكَ مَنْ تَصُوفُ "امام مالک نے فرمایا جس نے فقہ
وَلَمْ يَتَفَقَّهَ فَقَدْ تَزَلَّتْ فِي وَمَنْ کے بغیر تصوف حاصل کیا وہ زندقہ
تَفَقَّهَ وَلَمْ يَتَصَوَّفَ فَقَدْ تَفَسَّقَ ہوا۔ اور جس نے تصوف سکھے بغیر فقہ
وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ. کا علم حاصل کیا وہ فاسق ہوا۔ اور
جس نے دونوں کو جمع کیا وہ محقق ہوا۔

بد آئندہ بنائے دین و کمال آن پر فقہ و کلام و تصوف است و این حدیث شریف بیان این ہر مقام	خوب سمجھ لو کہ دین کی بنیاد اور اسکی تکمیل کا انحصار فقہ کلام اور تصوف پر ہے اور اس حدیث شریف میں ان تینوں کا بیان ہوا ہے۔ اسلام سے مراد
--	--

کردہ اسلام اشارت بہ فقہ است کہ مضمّن بیان اعمال و احکام شرعیہ است و ایمان اشارت با عقائد است کہ مسائل اصول کلام اند و احسان اشارت بہ اصل تصوف است کہ عبارت از صدق توجہ الی اللہ است و جمیع معانی تصوف کہ مشائخ طریقت ہاں اشارت کردہ اند راجع ہمیں معنی است و تصوف و کلام لازم یکدیگر اند کہ سچے بے دیگر تمام نہ پذیرد چرا کہ کلام بے تصوف و تصوف بے فقہ صورت نہ بندد زیرا کہ حکم الہی بے فقہ شایستہ نہ شود و فقہ بے تصوف تمام نشود و زیرا کہ عمل بے صدق توجہ تمام نہ پذیرد دوہر دو بے ایمان صحیح مگر دو بر مثال روح و جسد کہ سچ کلام بے دیگر وجود تکمیل دو کمال نہ پذیرد (اللغات شرح مشکوٰۃ: ۳۵۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی۔)

فائدہ:- تصوف جزو دین ہے اور اتقائے جزو مستلزم ہے۔ اتقائے کل کو پس اتقائے تصوف مستلزم ہوگا اتقائے دین کو۔

عالم جب تک تصوف و سلوک سے بے بہرہ ہے نہ وارث رسول ﷺ ہے نہ نائب رسول ﷺ

وَلَا يَنْكُزُونَ الْخَلِيفَةَ إِلَّا مَنْ جَمَعَ خَلِيفَةُ رَسُولِ ﷺ صرف وہ شخص ہوگا جس نے الْمَقْصَادَ الْفَلَاحِيَّةَ الَّتِي ذُكِّرْنَا هَا دین کے تینوں شعبے جمع کئے ہوں جن کا ہم نے وَحَفِظَ الْكِتَابَ وَالشُّنَّةَ وَقَدْ ذُوبَ ذکر کیا ہے اور کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ فَيُؤْوِيَنِ السُّلُوكَ وَتَرْبِيَةِ الشَّاعِلِ ﷺ کو یاد کیا ہو اور قوانین علم سلوک اور لِيَكُنْ. (تفہیمات الہیہ: ۱۳) تربیت سالکین میں کوشش کی ہو۔

فائدہ: (۱) اَلْعُلَمَاءُ وَرَفَقَةُ الْاَتْبَاءِ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ سے مراد وہ علماء ہیں جنہوں نے دین کے ان تینوں اجزاء کو جمع کیا ہو۔ کیونکہ لِسَانُہ جبرئیلؑ اَنَا تُمْ يَعْلَمُكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دین کی تعلیم کے لئے جبرئیلؑ کو بھیجا اور انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو پہنچایا۔ وہ تین اجزاء اسلام، ایمان اور احسان سے مرکب ہے جس میں سلوک جسے لفظ احسان سے تعبیر کیا گیا ہے بھی شامل ہے۔

(۲) اگر یہ تسلیم کر لیں کہ سلوک بدعت ہے تو ماننا پڑے گا کہ دین مرکب بدعت سے ہے اور جب دین بدعت و غیر بدعت سے مرکب ہوا تو پورا دین بدعت ٹھہرا۔

بحث انبیاء کا مقصد

انبیاء علیہم السلام تین اغراض کو پورا کرنے کے لئے مبعوث ہوتے رہے ہیں۔
اول حج عطا کردہ، دوم حج اعمال، سوم حج اخلاص۔

وَلَقَدْ تَكَفَّلْنَا بِقَنِي الْأَوَّلِ أَهْلُ حَجِّ عَتَاكَدَ كَفَنَ كَفِيلَ طَلَاءِ
الْأَصُولِي مِنْ عِلْمَاءِ الْأُمَمِ وَلَقَدْ أَصُولُ هُوتَ هِيَ اَعْمَالِ كِي حَجِّ كَفِ
تَكَفَّلْنَا بِقَنِي الثَّانِي فَقَهَاءِ الْأُمَمِ كَفِيلَ قَهَاءِ اَمْتِ هُوتَ هِيَ -
فَهَذِي اَللَّهُ بِهِنَا أَكْثَرِينَ وَلَقَدْ اُورَفَنَ غُلُوصَ اِحْسَانِ كَفِيلَ
تَكَفَّلْنَا بِقَنِي الثَّانِي الصُّوفِيَّةَ صُوفِيَّةَ كَرَامِ هُوتَ هِيَ -

رَضَوَانُ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ (تفہیمات)

(الہیہ ۱۳۰)

دین میں تصوف بمنزلہ روح فی الجسد ہے

وَالِدِي نَفْسِي بِبِدِهِ حَلِيهِ اَحْمُ هِيَ اِسْ ذَاتِ كِي جِسْمِ كَفِيلِ
الْقَالِبِ اَذِي الْمَقْاصِدِ مِرِي جَانِ هِيَ كَفِ يَتِرَاقِنَ مَقَامِ
الْشَرِيعَةِ مَاعْدَاً وَاعْمَقَهَا شَرِيعَةِ كَفَاذِ كَفِ لَاطِ سَ بَہْتِ
مَهْدَاً وَهُوَ بِالْيَسِيَةِ اِلَى مَابِ بَارِيكِ اُورِ مَہَرَا هِيَ اُورِ قَامِ شَرِيعِ
الْشَّرَاحِ بِمَعْنَى اَلرُّوحِ مِنْ كَفِ اِسْ نَفْسِ كِي دَہِ حَالِيَّتِ هِيَ جِ
الْجَسَدِ وَبِمَعْنَى اَلْمَغْنَى مِنْ جِسْمِ كَفِ لَاطِ رُوحِ كِي هِيَ - اُورِ لَقَدْ
الْمَقْلِدِ (تفہیمات الہیہ) كَفِ لَاطِ مَعْنَى كِي هِيَ -

فائدہ:- یہ فن ثالث اخلاص اور احسان سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اخلاص و احسان ساری شریعت کی روح ہے جس طرح روح کے بغیر بدن بے کار ہے اسی طرح بدون اخلاص عطا کردہ اعمال بے کار ہیں۔

(۲) تصوف کے بغیر نہ شریعت زندہ رہ سکتی ہے نہ دین سلامت رہ سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت شاد ولی اللہ نے وضاحت فرمادی ہے۔

تصوف کا حصول فرض عین ہے۔

قاضی ثناء اللہ بانی پتی سورہ التوبہ کی آیت مَا كُنَّا لِنُخْذِرَ بَيْنَ أَنْ يَنْهَرُوا
اَلْمُكَاَفَّةَ كِي تَنْبِيْرِ كَفِ سَلَطِ مِیْنِ اَتُصُوفِ كَفِ مَقَامِ اُورِ اَبِیَّتِ كِي وَضَاحَتِ فَرَمَاتِ هِيَ -

وَأَنَّ الْعِلْمَ الدِّيَّ يُسْتَوْنَ صُوفِيَّةَ كَرَامِ جِسْمِ طَلَمِ كُولَدِي كَفِيلِ هِيَ
الصُّوفِيَّةُ الْكِرَامُ لَدُنَا فَهَوُ اِسْ كَاصُولِ فَرَضِ عِیْنِ هِيَ كَفِ كَفِ اِسْ
لَرُضِ "عَيْن" لَاقَ تَعَدَّرَاتُهَا كَاشِرَ مَقَالِ قَلْبِ هِيَ غَيْرَ اَللَّهِ كَفِ قَلْبِ
تَضْفِيَّةَ الْقَلْبِ عَنِ اِلْتِفَالِ بَغِيْرِ سَ اُورِ قَلْبِ كَاصُولِ هُوتَا هِيَ دَوَامِ
اللَّهُ وَاقْصَالِهِ بِدَوَامِ الْحُضُورِ حُضُورِ سَ اُورِ تَزَكِيَةِ نَفْسِ هِيَ رَزَاكِلِ
وَتَزَكِيَةِ النَّفْسِ عَنْ رَذَائِلِ اَخْلَاقِ سَ جِیسَ عِیْبِ كَبِیْرِ، حَسَدِ، حُبِ
الْاَخْلَاقِ مِنْ الْعُجْبِ وَالْفُكْبِ دُنَا، حُبِ جَاهِ، عِبَادَاتِ مِیْنِ سَتِي،
وَالْحَسَدِ وَحُبِّ الدُّنْيَا وَالْجَاهِ شَهَوَاتِ نَفْسَانِي، رِيَا، سَمَدِ وَغِیْرَ اُورِ
وَالْحَسَلِ بِمِیْنِ الطَّاعَاتِ وَابْتِغَاءِ اَسْكَاشِرَ فَضَائِلِ اَخْلَاقِ سَ شَمَفِ
الشَّهَوَاتِ وَالرِّيَاءِ وَالسُّمَةِ هُوتَا هِيَ جِیسَ تُوْ بِ مِیْنِ اَلْمَاصِي رَضَا
وَغِیْرِ ذَالِكِ وَتَحْلِيَّتِهَا بِحَرَامِ بِالْقَنَاءِ شُكْرَتِ اُورِ مَعِیَّتِ مِیْنِ صَبْرِ
الْاَخْلَاقِ مِنْ الصُّوفِيَّةِ وَالرُّضَا وَغِیْرِ ذَالِكِ اُورِ اِسْ مِیْنِ كُوئی كَفِ نَفْسِ كَفِ یَہِ
بِالْقَنَاءِ وَالشُّكْرِ عَلَی النِّعَمِ قَامِ اُمُورِ مَوْسَمِ كَفِیْلَ اَحْصَاءِ وَجَوَارِحِ
وَالصُّبْرِ عَلَی الْبَلَاءِ وَغِیْرِ ذَالِكِ كَفِ مَنَ اُورِ سَ مِیْنِ زِیَادَةِ شَدَتِ سَ
ذَالِكِ وَلَا حَكَّ اِنْ حَلِيهِ اَلْأُمُورِ حَرَامِ هِیْنِ اُورِ نَمَازِ، رُوزَہ اُورِ زُكُوفَا
مُحَرَّمَاتِ "عَلَى كَفِیْلِ مَوْسَمِ اَفْلَدُ سَ زِیَادَةِ اِہْمِ فَرَاقِشِ هِیْنِ كَفِ كَفِ ہَرُودِ
تَحْصِرِ نَحَاً مِنْ مَقَاصِ الْجَوَارِحِ عِبَادَاتِ جِسْمِ مِیْنِ غُلُوصِ نِیَّتِ نَدِ ہُوْ ہِ
وَأَقَمِ اَلْقَرَارَ اُورِ مِیْنِ قَرَارِیْضِهَا مِنْ قَاكَدِ ہِ اُورِ غُلُوصِ ہِیْ كَا تَامِ اَتُصُوفِ
الصُّلُوفِ وَالصُّومِ وَالزُّكُوفِ ہِ
وَحُتْنِ مِیْنِ الْعِبَادَاتِ لَا مَوْسَمِ
بِشُكْرِ مِیْنِهَا مَا لَمْ يَفْقَدُوا
بِالْاَخْلَاصِ
وَالْيُوقِ (تفسیر مظہری

۳۲۳:۳)

امام غزالی کی رائے۔

وَكُنَّا اِلَيْكَ بِفَضْلِ عَلِيهِ عِلْمُ "جِیسَ باقی علوم فرض ہیں) اسی
اَحْوَالِ الْقَلْبِ مِنْ الصُّوْثِلِ طَرَحِ طَلَمِ سُلُوكِ ہِیْ فَرَضِ ہِ۔
وَالْعُشِّيَّةِ وَالرُّضَا (تعلیم جو طَلَمِ اَحْوَالِ قَلْبِ ہِیْ جِیسَ تَوَكَّلِ،
الْمُتَعَلِّمِينَ ۲۱) خُشِّيَّتِ، رَضَا بِالْقَنَاءِ۔"

فائدہ:- امام غزالی کی تحقیق یہ ہے کہ علم تصوف کا حصول فرض عین ہے۔
مولانا تھانوی نے بھی تعلیم تصوف کو فرض عین قرار دیا ہے۔ (القصص من مہمات
الصوفی: ۷)

علامہ شامی نے احوال قلب کی تفصیل بیان فرما کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ۔
لَقَدْ رُشَّہُ اَنْ يُعَلِّمَ مِیْنِهَا مَا یُوعِی اِہْمِ مَوْسَمِ كُولَازِمِ ہِیْ كَفِ رَزَاكِلِ كَفِ

ذَلِّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ جَرِيكَل تَمِّنْ طُومَ پر دلالت کرتی ہے۔
 عِلْمُومُ الدِّينِ ثَلَاثَةٌ“ اول حکماء۔ یہ علم کلام ہے۔ دوسرا حلال و
 الْاَوَّلُ الْعَقَائِدُ وَهُوَ عِلْمُ حَرَامِ اور احکام کی معرفت، یہ فقہ ہے۔ تیسرا
 الْحُكْلَامِ مکاشفات اور مراقبات کا علم ہے۔ یہ علم تصوف

رُحَمَاءُ الْاَوَّلَى رُحَمَاءُ الْاِيْمَانِ گا۔ فقہ ایک رکعت احسان پر
 وَالْفَائِزَةُ رُحَمَاءُ الْاِسْلَامِ وَالْفَائِزَةُ اختصار کرنا درست نہ ہوگا جب
 رُحَمَاءُ الْاِحْسَانِ وَهِيَ الْاُتَى قُوَّةٌ بِرُحَمَاءُ الْاِيْمَانِ اور اسلام کی دو
 مَا قَدْ صَلَّي وَلَا يَصِيحُ الْاَلْفِصَارُ رکعتیں ساتھ نہ ملائی جائیں۔
 عَلَى رُحَمَاءُ الْاِحْسَانِ لَقَطُ مَا لَمْ علامہ قرطبی نے فرمایا حدیث
 يَنْهِيهِمْ اَنْ يَنْهَى صَفْحُ الْاِيْمَانِ جریکَل کے مطلق یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ
 وَالْاِسْلَامِ وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ هَذَا سِتِّ كِي اصل اور بنیاد ہے۔ قاضی
 الْحَدِيثُ يَصِيحُ اَنْ يُقَالَ لَهُ اَمْ عِيَاضُ نے کہا کہ حدیث جریکَل
 السُّنَّةِ وَقَالَ قَاضِي عِيَاضُ رُحَمَاءُ تمام وظائف عبادات ظاہری اور
 هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى تَجَمُّعِ وَطَائِفِ باطنی اور اعمال، جو ارج اور دل
 الْعَوَادَاتِ الظَّاهِرِيَّةِ وَالْبَاطِنِيَّةِ کے اخلاص سب پر مشتمل ہے۔
 وَمِنْ اَعْمَالِ السَّجَّادِ وَمِنْ اور شیخ الہند نے فرمایا کہ اس
 اَخْلَاصِ السُّرَائِرِ قَالَ عَلَامَةُ ترجمہ سے امام بخاری کا مقصد یہ
 الزُّمَانِ الشُّيْخُ مَحْمُودُ الْحَسَنُ ہے کہ اصول و فروع اعمال،
 السُّيُورُ يَنْبَغِي لِمَنْ يَسُوهُ اَنْ اِيْمَان، اسلام، احسان، اخلاص،
 مَحْمُودُ الْمُؤَلَّفِ بِهَذَا الْقُرْطُبِيِّ اَنْ اخلاق سب دین کے اجزاء ہیں
 الْاُصُولُ وَالْقُرُوءُ وَالْاَعْمَالُ اور ہر قل روم والی حدیث میں
 وَالْاِيْمَانُ وَالْاِسْلَامُ وَالْاِحْسَانُ بظاہر الایمان سے مراد یہی
 وَالْاَخْلَاصُ وَالْاِخْلَاقُ تَحْلُفُهَا مِنْ هُوَ احسان ہے اور اس سلسلے میں اس
 الْاِحْسَانِ وَخَارَ هَذَا الْبَابِ اِلَى اَنْ امر کی طرف اشارہ ہے کہ جس
 مَنْ ذَا قِي عِلَاوَةِ الْاِيْمَانِ خَرَجَ اللّٰهُ نے ایمان کی حلاوت چھ لی، اس
 صَدْرَهُ، بِالْاِسْلَامِ وَغَايَةُ بِشَاطَةِ کا سید اللہ تعالیٰ نے کھول دیا،
 الْقَلْبَ خَلَطًا زَايِطًا اِيْمَانِ اور ایمان کی لذت دل کی

فَيَسُوْرُ اَنْ يُقَالَ لِمَنْ عَقِبَهُ اَنَّهُ
 مَحْمُودٌ“ مِنْ الْاَزِيدَادِ وَاَمَّا لِمَنْ
 كَمَلًا اِلَيْكَ فَلَا يَسُوْرُ لَهُ“ الْوُفُو
 عَلَى اِيْمَانِهِ

تَوَارُثِ الْاَعْقِبَةِ وَخَوِيْنَارِ اور وہ صورت جو آخر نے اختیار کی ہے۔
 الْاِيْمَانِ لِيَاثِلَهُمْ هَذَا كَيْدُ دین کے ہادی اور نشان ہیں۔
 السُّنَنِ وَعِلَامَةُ“ وَلَمْ ہمیں دین تو انہی کے ذریعے پہنچا، ہم اس
 يَصِلُ السُّنَنِ اِلَيْهَا بارے میں انہی پر احاطہ کرتے
 اِلَا مِنْهُمْ لَعَلَّيْهِمْ
 الْاَعْقِبَةُ فِي

هَذَا الْبَابِ فَلَا نَبِيَّہِ ہیں۔ ہم ان کے مطلق سوائے عن سے پہنچتے
 الْفَنِّ بِهِمْ۔ ہیں۔

بلاشبہ دین میں الفاظ کی شکل میں نقل ہو کر ہم تک پہنچا، مگر ان الفاظ میں حقیقی
 معنی بتانے والی جماعت بھی ساتھ ساتھ مثلاً بعد نسل چلتی آئی۔ الفاظ دین کے معنی جو
 ان حضرات نے سمجھے اس کے مطابق عمل کر کے دکھاتے رہے۔ یہی تعالٰی اور
 توارث ہے جو دین کی روح ہے۔ اس پر حقیقی احاطہ ہی اصل دین ہے۔ اور یہی
 دین ایک طرف چار فقہی مذاہب میں اور دوسری طرف چار روحانی سلسلوں میں
 محفوظ ہو کر ہم تک پہنچا ہے اہل السنۃ والجماعۃ کا مدار نبوت کے انہی دو پہلوؤں
 پر ہے۔

اگر الفاظ کو معانی پہنچانے کے سلسلے میں آزادی ہو تو وہ دین نہیں بلکہ لیس پرستی
 ہوگی۔ اس لئے جہاں تک متحول دین کے الفاظ کے معانی سمجھنے کا تعلق ہے اس کا
 انحصار تعالٰی امت اور عرف پر ہوگا۔

جہاں تک علم و عمل کا تعلق ہے، ہمارے اندر بہت بڑا تضاد پایا جاتا ہے۔
 ہمارے ہاں علم کا بہت چرچا ہے مگر عمل کا فہم ان ہے۔ اس علم کی حیثیت ایک پھل
 درخت سے زیادہ کچھ نہیں، جیسا کہ عارف چاہی نے فرمایا:۔

چو کسب علم کردی در عمل کوشش کہ علم بے عمل زہریت ہے

نوش

رہا ایمان و تقدیق کا سوال تو ایمان ایک دعویٰ ہے، کسی دعوے کے ثابت
 ہونے کا مدار اس کے حق میں صحیح شہادت کے ملنے پر ہے۔ اگر شہادت نہ ملے تو
 دعویٰ غلط اور مدعی جھوٹا ہے۔ اس لئے ایمان کے دعوے کے لئے اعضاء جو ارج
 کی شہادت درکار ہے۔ اگر اعضاء و جو ارج سے ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں جو
 اس دعوے کی تصدیق کریں تو دعوے ثابت، ورنہ دعوے غلط اور مدعی جھوٹا ہے
 بدقسمتی سے عام مسلمانوں میں یہی دورگی پائی جاتی ہے۔

دین سے کیا مراد ہے:۔ عمدۃ القاری: ۳۹۹ پر حدیث

جَاءَ جَبْرِئِيلُ يُعَلِّمُكُمْ وَيُنَكِّمُ اَنْ جَرِيكَل آئے کہ تمہیں دین
 يُعَلِّمُوْا الْعَقَائِدَ الدِّينِيَّةَ وَالْاَعْمَالِ سکھائیں۔ یعنی تاکہ تم جان لو کہ
 الظَّاهِرَةِ وَالْاَعْمَالِ الْقَلْبِيَّةِ۔ عطا بہ دینیہ کیا ہیں۔ اعمال ظاہری
 اور اعمال قلبی کون کون سے ہیں۔

حدیث جبریلؑ کی تاریخی حیثیت اس حدیث کی اہمیت میں اور بھی اضافہ کرتی ہے۔ جبریلؑ کا انسانی صورت میں آکر یہ کلام کرنا اس زمانے کا واقعہ ہے جب حضور اکرم ﷺ حجۃ الوداع سے واپس آچکے تھے، گویا حضور ﷺ کی عمر کے آخری حصے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس وقت دین اسلام کی تکمیل ہو چکی تھی۔ احکام نازل ہو چکے تھے۔ گویا ایک ہی مجلس میں دین کا خلاصہ جبریلؑ کی زبانی سنوا کر حضور ﷺ کی زبان سے یہ کھلوا دیا کہ اَنَّا نَحْمَدُہٗ بِمَا عَلَّمَنَاہُمْ وَنَسْتَغْفِرُہُمْ۔ گویا حدیث جبریلؑ کا مقصد بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَمَّا بَعْدُ فَاَنْذَرُ الْیَوْمَ الْاٰخِرَ مَعْقِرًاۙ فَاِیُّهَا الْمَلِیْسُ وَاجِدِ لِتَشْہِیْطِہٖ۔ یعنی مجلس واحد میں احکام دین کو مضبوط اور پختہ کرنے کے لئے دین کا خلاصہ حضور ﷺ کے سامنے پیش کر دیا کہ دین مرکب ہے تین امور سے جیسے مغرب کی نماز میں تین رکعتیں ہوتی ہیں۔ اگر کسی شخص نے دور رکعتیں پڑھ لیں مگر تیسری چھوڑ دی تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ اسی طرح جب تصوف کو چھوڑ دیا تو دین کا تیسرا حصہ چھوڑ دیا۔

الْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ عِندَ اللَّهِ
مَحَبَّتُهُمْ يَرَاهُ ' فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
يَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاهُ

ترجع الی من شجرة موسىٰ ایک درخت کے متعلق درست ہے کہ
وقال المحضیٰ وعلیک ان اس میں آواز آئے، میں اللہ ہوں تو
تسامل تلک المباحث بعین اللہ مقرب بندہ کے لئے کیوں درست
الحقیق لسانہا لا تصحل نہ ہو کہ رب اللعین اس کے کان، آنکھ
بالمعجوم الظاہرة فقط مالہم وغیرہ بن جائے جب بندہ صورت رحمن
ترجع الی کتب الصوفیۃ فان پیدا ہوا ہے تو اسے شجر موسیٰ سے کم تو
لکل فن رجلا فلا تعدھا۔ خیال نہ کرنا چاہئے۔ ان بحثوں پر

پوری تحقیق سے غور کرنا چاہئے۔ یہ
عقده صرف علوم ظاہری سے نہیں کل
سکیں گے، جب تک علوم صوفیہ کی طرف
رجوع نہ کیا جائے گا۔ کیونکہ ہر مردے
وہر کارے، یہ کام صوفیہ ہی کا ہے،

اس بحث سے ایک عقدہ یہ کھلا کہ کلام الہی قدیم اور نقلی ذات باری قدیم، مگر
حادث درخت میں ظاہر ہوئی اور سنائی دی۔ اسی طرح قرآن کریم کلام قدیم ہے۔
غیر مخلوق ہے مگر اس کا ظہور حادث مخلوق کی زبان سے ہوتا ہے۔ اسی طرح کلام
باری تعالیٰ بطور کشف والہام ایک صوفی عارف کی زبان پر ظاہر ہونا بعید نہیں۔ جیسی
تو عارف رومی نے فرمایا۔

گفتہ او گفتہ اللہ بود مگر چہ از مظلوم عبد اللہ بود
حدیث کی شرح کی ابتدا میں جو شیخ النور نے سبحان اللہ کہہ کر بات ایہام میں
رکھ دی اس کی تحصیل میزان الاحتمال ۱: ۳۰۱ پر یوں ملتی ہے۔

ولولا هیبة الجامع الصحیح اگر صحیح بخاری کی ہیبت میرے دل پر
لعددتہ فی منکرات خالد بن غاری نہ ہوتی تو میں اس حدیث کو خالد
مخلد بن خالد کی منکرات میں شمار کرتا

حافظ العصر علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں اس قول کو بڑی خوبی سے رد کیا
ہے اور شیخ النور نے بات فیصلہ کن کہہ دی کہ ہر فن کی بات صاحب فن کے سپرد کرنی
چاہئے۔ وہی اس پر فیصلہ کن رائے دینے کا اہل ہوتا ہے۔ آدمی کو جس فن سے
واقفیت نہ ہو اپنا بھرم رکھنے کے لئے خواہ مخواہ اس پر جرح نہ شروع کر دے۔

قرب فرائض اور قرب نوافل میں فرق۔

فیض الباری ۳: ۳۲۷

وہمنا ببحث للمصوفیۃ فی یہاں قرب فرائض اور قرب نوافل کے
لتصل القرب بالمواہل سلسلے میں صوفیوں کے لئے بحث ہے۔

والقرب بالفرائض فقالوا صوفیہ نے فرمایا کہ قرب فرائض میں بندہ
ان المعبود فی القرب الاول اعضائے خدا تعالیٰ بنتا ہے اور قرب
یصبر جوارحہ للہ جل نوافل میں خدا تعالیٰ اعضائے بندہ بن جاتا
معبدہ واللہ سبحانه لنفسہ ہے۔

یسکون جوارحہ لمعبودہ فی

القرب الثانی

جب بندہ اپنے رب کا قرب اس درجہ کا حاصل کر لیتا ہے تو رب کی طرف سے
یہ اعلان کوئی انوکھا نہیں معلوم ہوتا۔

من عادی لی ولہا..... الخ.....

وان قال من عادی لی ولم حضور اکرم ﷺ نے عادی لی ولہا
یقل ولہا لی تصحیحا لشان فرمایا ولہا لی نہیں فرمایا اس سے دشمنی کی
العداۃ لان فی الاول شان ظاہر کرنا مقصود تھا۔ کیونکہ پہلی صورت
ایذا لسان عداۃ ولسی میں حقیقتاً دشمنی خدا سے ہے ولی سے نہیں۔
کسانہا عداۃ اللہ تعالیٰ دوسری صورت میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔
بخلاف الثانی

علامہ سیوطی نے اس حدیث کی تفصیل کی غرض سے ایک مشتمل رسالہ لکھا ہے
جس کا نام ہے القول الخفی فی حدیث الولی۔ یہ رسالہ ہمارے کتب خانے میں
موجود ہے۔ اور المجاوی للفتاویٰ میں علامہ نے اس حدیث کو مختلف الفاظ کے ساتھ
مختلف راویوں سے نقل کیا ہے خلا:-

(۱). عن انس بن مالک عن النبی ﷺ عن جبرائیل عن اللہ
یقول عز وجل من اهان لی ولہا فقد ہارزنی بالمحاربا
والی لا غضب لا ولہا لی کما یغضب الیث المرد وما
تقرب الی عبدی..... الخ

(۲). عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ ﷺ
من اذی لی ولہا فقد استحل محاربتی وما تقرب الی
عبدی یحفل الفرائض.

(۳). عن میمونۃ ام المؤمنین ان رسول اللہ ﷺ قال قال
اللہ عز وجل من اذی لی ولہا فقد استحل محاربتی وما
تقرب الی عبدی یحفل اداء الفرائض.... الخ

(۴). عن ابن عباس قال قال رسول اللہ ﷺ یقول اللہ تعالیٰ

من عادی لی ولہا فقد نا صبتی بالمحاربا..... الخ
(۵). عن ابی اصامۃ عن رسول اللہ ﷺ قال ان اللہ تعالیٰ
یقول من اهان لی ولہا فقد ہارزنی بالعداۃ ابن آدم لم
تدرک ما عندی الا باداء ما اقرضت علیک ولا یزال

عبدی یسحب الی بالذوال حقاً احبه فاکون سمعه الذی
یسمج به وبصره الذی یبصر به واسانہ الذی ینطق به
وقلبہ الذی یعقل به فاذا دعانی احببتہ وان سألنی اعطیتہ
وان استعصرنی تصرفتہ

ان احادیث سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ حضور اکرم ﷺ نے امت کو تعلیم
فرمائی ہے کہ اولیاء اللہ سے محبت پیدا کریں اور ان سے دشمنی رکھنے کی جرات نہ
کریں۔ چنانچہ آخری حدیث کے متعلق ابن جوزی لکھتے ہیں:-

فارتد نفھمنا لنعقق المحبة للولی

ولی اللہ کی محبت اپنے دل میں ثابت کرنے کے لئے ہمیں سمجھایا گیا ہے، پھر
حدیث میں حضور ﷺ کی یہ دعا ملتی ہے، اسنا لک حبک وحسب من
یسحبک یعنی اے خدا میں تجھ سے حیرتی محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس کی محبت کا
جو تجھے دوست رکھتا ہے، علامہ شوکانی نے تفسر الذاکرین میں صفحہ نمبر ۳۳۱ پر اس
حدیث کی شرح میں فرمایا۔

وقد ورد فی السنة ذکور اور حدیث میں ان اسباب کا ذکر ہے جن کو خدا
الاسباب الی یسحب کے بندے محبت الہی کا ذریعہ بناتے ہیں اور
بہا العباد الی محبت حضور اکرم ﷺ نے ان لوگوں کی محبت کا سوال
اللہ سبحانہ وسألہ حب کیا، جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں اور یہ
من یحبہ فانہ لا یحب ایک حقیقت ہے، کہ صرف قلص بندے ہی خدا
اللہ عز وجل المحصل سے محبت رکھتے ہیں، پس ان کی محبت اطاعتوں
من عبادہ فہم طاعة من میں ایک اطاعت ہے اور قرب الہی کی ایک
الطاعات وقربة من صورت ہے۔
القرب.

ان روایات میں دو امور کی تلقین اور تاکید کی گئی ہے، ایک کا قتل پر ہیز یا
اجتناب سے ہے، اور وہ ہے اولیاء اللہ کی دشمنی۔ اس سے اتنا ڈرایا گیا ہے کہ
اولیاء اللہ کی دشمنی حقیقت میں اللہ سے دشمنی ہے۔ دوسرے کا قتل ایک کام کرنے
کی تاکید سے ہے اور وہ ہے اولیاء اللہ سے محبت کرنا، اور اسے طاعت اور ذریعہ
قرب قرار دیا گیا ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ اللہ والوں سے محبت اس لئے کی جاتی ہے کہ
وہ اللہ سے محبت کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ ان حضرات کے پاس ایک ہی مجرب نسخہ ہے
کہ وہ بندے کو اللہ کا ذکر کرنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے بتائے
ہوئے طریقے کے مطابق ان کی محبت میں رہ کر جب ذکر کیا جاتا ہے تو لازماً اللہ کی
محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں اس اجتماعی ذکر کے فوائد اور
نتائج کی نشاندہی کی گئی ہے۔

لا یفقد قوم ہذکرون جب کچھ لوگ مل کر ذکر کے لئے بیٹھتے ہیں تو ملائکہ
السلام الا حلفہم انھیں ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت ان پر چھا جاتی
الملائکۃ و غشیہم ہے۔ اور ان پر یکذکر نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ
الرحمة ونزلت علیہم ملائکہ میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ وہ ایسی جماعت
المسکینۃ و ذکرہم اللہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بد بخت نہیں رہ
فیمن عندہ۔ ہم القوم سکنا۔
لا یسقی جلیہم۔

اس حدیث صحیح سے ذکر الہی اور اولیاء اللہ کی صحبت کا اثر واضح طور پر معلوم
ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ان کی صرف صحبت سے ہی اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان بد بخت ہو
کر نہیں مرنے لگتا۔

فیض الباری شرح بخاری میں حضرت النور شاہ صاحب اس حدیث کی شرح
میں لکھتے ہیں۔

الا حلفہم الملائکۃ ملائکہ اپنے پروں سے ان پر سایہ کر لیتے
باجنحتہم ولی الحدیث ہیں، اور حدیث میں ہے کہ ملائکہ ان کا
انھم یحیطون بہم کالہالۃ یوں احاطہ کر لیتے ہیں، جیسے چاند کے
بالظہر علی شاکلۃ الدائرة گرد ہالہ، اور جان لو کہ اللہ کا ذکر،
واعلم ان ذکر اللہ یحدث ذاکرین کے گرد دائرہ کی طرح پھیل
دائروۃ حول الذاکر کما جاتا ہے، جیسے تو پانی میں پتھر پھینکے، تو
انک تغلف حجر فی الماء دیکھتا ہے کہ لہریں ارد گرد موجیں مارنے
فصر الامواج لتلاطم من حولہ لگتی ہیں، اور لہروں کا پھیلاؤ پتھر پھینکنے
تسمد بقدر قوۃ الرامی والے کی قوت کے متناسب ہوگا جس
وحسبھا فکما ان الماء طرح پتھر پھینکنے سے پانی متحرک ہوتا ہے
یتحرک مدی الحیرۃ تو وہ حرکت پانی دور تک پہنچ جاتی ہے
وکذا لک حال الاشیاء الذی اسی طرح جو چیزیں دائرہ ذکر میں آتی
تشملاھا دائرۃ الذکر فانھا ہیں وہ سب متاثر ہوتی ہیں اور ذاکرین
تصیر ذاکرۃ ونقل عن جاتی ہیں، امام شعرانی سے نقل کیا گیا
الشعرانی انہ جلس مرة ہے کہ وہ ایک

یلکمر اللہ فرای ما من حیہی
حولہ الا جعل یدکر اللہ حتیٰ

ولم یبق فیہ الا کسان صحیح ہوئی تو دیکھا کہ ان کے ذکر کا اثر
یساعده فی الذکر وهو پوری زمین میں پھیل چکا ہے اور ہر چیز ذکر
معنی قول النبی ﷺ ہو میں ان کی موافقت کر رہی ہے۔ حضور ﷺ
القوم لا یسقی کے فرمان کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جس میں

جلوسہ جفانہ بجلوسہ بین بیٹھے والا بد بخت نہیں رہ سکتا کا مطلب یہی
الذاکرین صار مشمولاً ہے۔ کیونکہ ذاکرین میں بیٹھا ان میں
بالذکر والذاکرین فکان شامل ہو جاتا ہے اس میں راز یہ ہے کہ اللہ
حمیم والسر فیہ ان ذکر کا ذکر زندگی ہے۔ جس چیز تک یہ پہنچتا ہے
اللہ حیۃ فلا یبلغ شینا الا اسے زندہ کر دیتا ہے، اور ذاکر کی آواز
یحدث فیہ حیۃ وحیثکہ کے مطابق یہ دائرہ وسیع ہوتا رہتا ہے حتیٰ
تتسع الذرۃ الذکر بقدر کہ سارا ماحول زندہ ہو جاتا اور ذاکر بن
اتساع صوت الذاکر حتیٰ جاتا ہے اگر تجھے اس حقیقت کا احساس ہو
تصیر الاشیاء کلھا حول جائے تو داد علیہ السلام کے ساتھ جبال و
الذاکر احیاء ذاکرین وان بطور کی تسبیح کا راز معلوم ہو جائے کہ
كنت قد ذلت حلاوة ما آپ ﷺ جب ذکر کرتے تو ماحول ذاکر
القیسا علیک تنبیت مع بن جاتا، جیسا کہ قرآن حکیم بتاتا ہے کیونکہ
تسبیح الجبال والطور مع یہ چیزیں ان کے حلقہ ذکر میں داخل ہو
داود علیہ السلام لم یکن جاتی تھیں، اور چونکہ آپ نبی تھے، اس
یذکر ویسبح ربہ کما یمیر لئے ان کے ذکر کی قوت بھی ان کے منصب
بہ القرآن الا جعل ما حولہ کے متناسب تھی۔ تمام اشیاء ان کے ذکر
من الجبال والطور یسبح سے متاثر ہوتی تھیں، جو دوسروں کی شان
معہ لدخولہ فی حلقۃ ذکرہ سے بلند ہے۔

واذ کان نبیاً من الانبیاء
علیہم السلام کان ذکرہ
ایضاً بقدر مرتبۃ فکانت
الا شیئا تتاثر منه مالا تتاثر
بل ذکر احد۔

شجر و حجر اور جبال و طور کے ذکر کرنے کا ثبوت واضح طور پر حدیث میں
موجود ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ باب الحج، ترمذی باب الحج اور بخاری شریف باب
الاذان میں ہے۔

عن سہل بن سعد مرفوعاً ما حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو مسلمان تکبیر کرتا
من مسلم یلبی الالبی عن ہے تو اس کے دائیں بائیں کے تمام پتھر
یمینہ و شمالہ من حجر او درخت، ڈھیلے تک تکبیر کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ
شجر او مدر حتیٰ تنقطع مشرق سے مغرب تک تمام تکبیر کہتے ہیں،
الارض من ہہنا و ہہنا و فی اور بخاری میں اذان کے حلقے میں
البخاری عن ابی سعید

الحدری فی الاذان ایضاً قال ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جنوں اور
قال رسول اللہ لا یسمع مدی انسانوں اور دوسری مخلوق میں سے جو بھی
صوت المودن جن والانس اذان کی آواز سنتا ہے، وہ مودن کے حق
ولا شیء الا شہد لہ یوم میں قیامت کے دن گواہی دے گا۔
القیامۃ۔

شرح حدیث سے واضح ہوا کہ شیخ کی توجہ کے اثرات سارے ماحول میں پھیل
جاتے ہیں، حلقہ ذکر کے دوران شاگردوں کا شیخ کے قریب یا دور بیٹھنے میں کوئی
فرق نہیں پڑتا، جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ذاکر جب ذکر میں بیٹھا ہے تو اثر ذکر
سے سارا ماحول زندہ ہو جاتا ہے اور تمام چیزیں ذاکر بن جاتی ہیں۔

اس حدیث سے ضمناً ایک اور فائدہ بھی اٹھاتے جائیں جو لوگ سارے موعی کے
مگر ہیں وہ ذرا آنکھیں کھولیں اور اس پر غور کریں کہ جب مٹی فخر حجر غرض تمام
چیزیں تکبیر اور اذان کی آواز سنتی ہیں تو وفات کے بعد آدمی کے ریزہ ریزہ اور مٹی
ہو جانے سے کیا فرق پڑتا ہے، جب مٹی مٹی ہے تو جس آدمی کا جسم مٹی ہو گیا وہ کیوں
نہ سنے گا؟ ہاں اس میں اختلاف ہے کہ جب میت کے اجزاء بکھر گئے، مٹی میں مل گئے
یا پانی میں گھل گئے یا ہوا میں اڑ گئے تو اس وقت اجزائے جو صورت اختیار کی، اسی
کی خصوصیت کے مطابق ذکر و تسبیح کرے گا، یا میت کے اجزائی ہی متابعت سے ذکر
کرے گا، اس اختلاف کے باوجود اس امر سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ جب مٹی،
پتھر، شجر، حجر میں فہم و ادراک موجود ہے تو میت مٹی بن کر بھی شعور و ادراک اور فہم
سے محروم نہیں رہ سکتا، ورنہ غیر ذی شعور اور غیر ذی فہم سے ذکر و تسبیح کرنے کا تصور
ہی نہیں ہو سکتا۔

گزشتہ صفحات میں جو روایات اور ان کی شرح بیان ہوتی ہے اس سے
مندرجہ ذیل باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

- (۱) اولیاء اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک مجرب ذریعہ ہے۔
- (۲) اولیاء اللہ کے پاس کامیاب نسخہ ذکر الہی کی تلقین اور اس کا سلیقہ سکھانا ہے۔
- (۳) ذکر الہی کی کثرت اور اولیاء اللہ کی محبت سے انسان کے دل میں اللہ کی
محبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کبھی بد بخت ہو کے نہیں مرتا۔
- (۴) اولیاء اللہ سے دشمنی خدا سے دشمنی ہے، حضرت قانونی نے ایک روز فرمایا
تھا۔ "اولیاء اللہ سے دشمنی کفر تو نہیں مگر توہین کرنے والے مرتے کفر پر ہی
ہیں۔
- (۵) فراغ اس المال ہیں، ترقی بیٹھ تو اخل سے ہوتی ہے۔ مگر جس کے فراغ
پورے نہیں اس کے نوافل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔
- (۶) ان احادیث سے ثانی اللہ اور بقاء اللہ کا ثبوت بھی ملتا ہے۔
- (۷) مگر بن کشف والہام کو سوچنا چاہئے کہ کیا امت محمدیہ فخر موسوی سے بھی ملتی
گزر رہی ہے؟

(۸) اس حدیث سے اجماعی حلقہ ذکر کا ثبوت بھی مل گیا۔

(۹) ذاکر بن صوفی محل نزول انوار و تجلیات باری ہے۔

اصل مکلف قلب ہے

تکلیف مشروط ہے عقل اور فہم سے اور ان دونوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔

تَحْمًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَاجِبًا عَنْ
أَهْلِ النَّارِ. وَقَالُوا أَوْ كُنَّا نَسْمَعُ
أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ
السُّعُورِ. مَعْلُومَةٌ أَنَّ الْعَقْلَ فِي
الْقَلْبِ وَلَئِنْ التَّكَلُّفُ مَشْرُوطٌ
بِالْعَقْلِ وَالْفَهْمِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى
إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. وَلَقَدْ
تَعَالَى بِدَلِيلِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ
لَا تُهْمَا الْإِنْسَانِ لِلْقَلْبِ فِي تَادِيَةِ
صُورِ الْمَحْسُوسَاتِ
وَالْمَسْمُوعَاتِ. (المفسر
کتاب: ۳۹۰)

عقل کا مقام قلب ہے

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ عَمًى
يَعْمَلُونَ بِهَا (الحج)

یعنی گتے

محکم تقویٰ قلب ہے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَلَا يُؤْتِيهِمْ لِعَقُوْبِهِمْ جَاْزًا (الحجرات)
وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لئے خالص کر دیا ہے۔

مخاطب اور محل وحی قلب ہے

وَأَنَّهُ لَآتِيكَ بِمَثَلٍ زَبَدٍ مِّمَّنْ عَنِ النَّفْلِ يُفْجَرُ فِيهِ السَّيْلُ
تُفْجَرُ فِيهِ السَّيْلُ
قَلْبِكَ إِفْكُؤُنَ مِنَ الْمُفْكُؤِينَ
(الشعراء)

اور یہ قرآن رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے آپ کے قلب پر تاکہ آپ عجبہ ڈرانے والوں کے ہوں۔

لَبَّيْكَ، نَزَّلَهُ، عَلَيَّ قَلْبُكَ وَفَيْتَ اس قرآن کو آپ کے قلب پر اتارا۔
 اَنَّ الْقَلْبَ هُوَ الْمُخَاطَبُ اِی پس ثابت ہوا کہ حقیقت میں مخاطب

موضوع تصوف اصلاح باطن ہے، اور اس کا مدار اصلاح قلب پر ہے، اس لئے اب ہم اس موضوع پر ذرا تفصیل سے گفتگو کریں گے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَيَّعَ الْبَيْعَ لَمْ يَصْلَحْ إِلَّا بِمَنْعَةِ الْبَيْعِ إِذَا بَيَّعَ الْبَيْعَ لَمْ يَصْلَحْ إِلَّا بِمَنْعَةِ الْبَيْعِ إِذَا بَيَّعَ الْبَيْعَ لَمْ يَصْلَحْ إِلَّا بِمَنْعَةِ الْبَيْعِ

اس حدیث میں بیان تو مقصد لحم صوری کا ہوا ہے، مگر حکم اس لطیفہ کا ہے۔ جس کو اس مقصد سے گہرا تعلق اور اتصال ہے، اسی وجہ سے بیان مقصد کا کر دیا گیا۔ حدیث میں درستی قلب کو درستی بدن کا سبب بتایا گیا ہے اور یہ درستی قلب بغیر قدامت و محال ہے۔ (ان اصطلاحات کی تشریح مقامات سلوک کے باب میں ملاحظہ ہو۔ ۱۲) اس درجہ میں سالک قناعت قلبی کے بعد واصل باللہ ہوتا ہے، اس سے پہلے ایمان کے حائل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام میں مشہور مقولہ ہے:

”الْقَائِمُ لَا يُؤْتَى وَالْوَاقِلُ لَا يُزَجَّعُ“

اس کی تصدیق بخاری کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں ابوسفیان اور ہر
 قل روم کا مکالمہ درج ہے۔

وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْفُقُ
أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنِّي فِيهِ
بَعْدَ أَنْ يَلْعَلُ فِيهِ
مُحَاطَّةٌ فَرَعَمْتُ لَا
وَعَمَلْتُ إِلَيْكَ الْإِيمَانُ إِذَا
عَالَمَهُ بِحَاضَةِ الْقَلْبِ

میں نے تجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا لوگ اس کا
دین قبول کر لینے کے بعد اسے برا سمجھ کر ترک بھی
کر دیتے ہیں، تو تم نے جواب
دیا کہ "نہیں" اور ایمان کی بھی یہی حالت ہے
جب اس کی تازگی قلب میں جم جاتی ہے (تو پھر
دور نہیں ہوتی)

تفاتی اللہ، ہذا باللہ کے مقامات پر قائم ہونے کے بعد ایمان دل میں جم جاتا ہے اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور صورت میں بیان فرمایا ہے :-

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ وَلَكِنْ تَخْتَفُونَ مِنْهُ خِيفَةَ الْإِنْسَانِ وَالْإِنْسَانُ فَسِيقٌ وَكَافِرٌ
(الحجرات)

اس کی تفصیل یہ ہے۔ اصل مکلف قلب ہے، مخاطب قلب ہے، عالم شکم، قلم قلب ہے، مع و ممر رکھے والا قلب ہے، ماخوذ قلب ہے، باقی بدن سے اس کا تعلق صرف تدبیر و تصرف کا ہے، آنکھیں اور کان قلب کے جاسوس ہیں، زبان قلب کی ترجمان ہے، اصل انسان اور بدن کا بادشاہ قلب ہے۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرًا لِّمَن تَتَذَكَّرُ
 عَمَّا لَهٗ قَلْبٌ (٢١)

تحقیق اس میں اس شخص کے لئے بڑی نصیحت ہے جس کے پاس قلب ہو۔

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ صَالٍ ۚ وَلَا هَٰذَا اس رُوِّدَتْ مَالِ كَامِ آيَةِ كَانِ اَوْلَادِ، هَٰلِكَ مَكْرُ
يَسُوْرُنْ اِلَّا مَن اَتَى اللّٰهَ اللّٰهَ كَيْهَ اَوْفِضَ پَاكِ دِلْ لِي كَرَّ اَيَّ
بِقَلْبِ سَلَامٍ۔ (اس كَيْلِي مَفِيْطَاتِ هُوْكَ)

جزا و سزا کا تعلق اعمالِ قلب سے ہے۔

وَلَٰكِنْ يُؤَدُّ إِلَيْكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ فَلَا تُؤْخَذُونَ (البقرہ)

لیکن مواخذہ فرمائیں گے اس چیز پر جو تمہارے دلوں نے کمائی ہے۔

علم و فہم کی ضد کی نسبت قلب کی طرف ہے۔

(۱) حَقَّمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔
(بقرہ)

(۲) وَقَالُوا لَوْلَا عُلْفٌ . اور انہوں نے کہا کہ ہمارے قلوب محفوظ ہیں۔ (بقرہ)

(۳) بَلْ رَأَىٰ عَلَىٰ لَوْبِهِمْ **بلکہ ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے۔**
(العتفیف)

(۴) لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ ان کے دل ایسے ہیں جن سے سمجھنے نہیں۔
 بہا (الاعراف)

وَلَيْتَ أَنَّ مَوْجِعَ الْجَهْلِ
وَالْعَقْلُ هُوَ الْقَلْبُ
اور ثابت ہو گیا کہ جہات اور غفلت کا عمل
قلب ہے۔

فائدہ۔ ان آیات قرآنی سے ثابت ہوا کہ امین وحی و نبوت، امین اسرار الہی و شریعت اور خزانہ اسرار غیبیہ قلب ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جس پر عقل کا راجزن و اکہ نہیں ڈال سکتا، قلب ہی تجلیات باری، ولایت اولیاء اللہ اور کشف و الہام کا خزانہ ہے۔

ہر انسان کے سینے میں ایک ہی دل ہے، اور وہی عمل تجلیات باری کے لئے مخصوص ہے، اس لئے باری تعالیٰ اس میں غیر کا قبضہ پسند نہیں فرماتا، جب قلب تجلیات باری کا مسکن بن جاتا ہے تو تمام رذائل ذلیل ہو کر چلے جاتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ إِذَا دَخَلُوا الْقُرْبَةَ أَلَسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَاجَ أَهْلِهَا ذُلًّا

قلب کے سلیم ہونے کیلئے دو شرائط ہیں، اول: صحت از امراض۔ قرآن مجید نے قلب کے امراض کفر، شرک، شک اور خواہشات نفسانی کے اتباع کو قرار دیا ہے، ان امراض سے صحت حاصل کر نیکا واحد ذریعہ یہ ہے کہ کسی معالج روحانی سے علاج کرایا جائے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ قلب کو غذائے صالحہ بھم پہنچائی جائے، جس طرح غذائے صالحہ سے جسم انسانی صحت مند اور قوی ہو جاتا ہے، اسی طرح قلب کی صحت اور قوت کے لئے بھی غذائے صالحہ درکار ہے، مگر قلب کی غذا جسم کی غذا سے مختلف ہے، قلب کے لئے غذائے صالحہ کی نشان دہی یوں کی گئی ہے:- قال اللہ تعالیٰ:

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ سناؤ ذکرِ الہی سے ہی قلوب مطمئن ہوتے ہیں۔

ملاج قلب اور غذائے قلب، عارفین کا ملین کے بغیر کہیں سے نہیں ملتی۔

(۵) بحث روح

پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ یہاں روح کی تعریف بالوجہ ہوگی نہ کہ بالکند۔ کیونکہ روح کی حقیقت کے مطلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَمَا أَوْفَتْهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا أَقْبِلُهَا، تعریف روح میں اختلاف ہے، اہل السنۃ والجماعت کے مذہب کے مطابق اس کی تعریف یہ ہے:

روح کی تعریف:

وَذَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَالْمُنَّةُ كِتَابٌ وَسْتٌ، اِتِّحَاعٌ مَحَابَّةٌ اور عقلی
وَالْجَمَاعُ الصَّحَابَةُ وَآدِلَةُ دلائل وال ہیں کہ روح ایک جسم ہے،
الْعَقْلُ إِنَّهَا جِسْمٌ "مُخَالِفٌ" جو اپنی مابیت کے لحاظ سے اس محسوس
بِالْمَحَابَّةِ لِهَذَا الْجِسْمِ جسم غفیری کے مخالف ہے وہ جسم نورانی
الْمَحْسُوسُ وَهُوَ جِسْمٌ علوی پلا، زندہ اور متحرک ہے جو تمام
نُورَانِيٌّ "عَلَوِيٌّ غَفِيرٌ" اعضاء بدن میں نفوذ کر جاتا ہے۔ بدن
حَسِيٌّ "مُتَحَرِّكٌ" يَنْقُذُ بِيٍّ میں اس کا سریان ایسا ہے، جیسے گلاب
بِجَوْهَرِ الْأَعْضَاءِ وَتَسْرِي فِيهَا کے پھول میں پانی، دھن میں روغن
نُورَانِ الْحَاءِ بِيٍّ الْوَرْدِ اور کوئلہ میں آگ کا سریان ہوتا ہے۔
وَصَرِيحَانِ اللَّحْنِ بِيٍّ الزُّنْتُونِ
وَالنَّارِ بِيٍّ الْقَضَمِ (کتاب
الروح. ابن قیم: ۲۲۰)

روح جسم لطیف ہے۔

روح کا جسم لطیف ہونا اور اس جسم غصیری کا مختلف ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے:

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَتَنَفَّخْتُ فِيهِ لَمْسَ جِبِّ فِي بَدَنِ آدَمَ كَوَ پُورَا جَا چُكُوں
مِنْ رُوحِي . (الحجر) اور اس میں اپنی رُوح پھونکوں۔

پس معلوم ہوا کہ تسویہ بدن کے بعد نفع روح ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بدن اور روح دو مختلف چیزیں ہیں۔ پھر یہ کہ بدن میں روح کا نفع کیا اور نفع جسم کا ہوتا ہے۔ اس سے روح کا جسم لطیف ہونا ثابت ہوا جیسا کہ ایک اور آیت اُنْشَأْنَا لَهُ نَافًا وَخَلَقْنَا أَخَاهُ میں اس پر مزید روشنی ڈالی گئی ہے کہ پہلے جسم انسانی وجود میں آیا۔ جس کی تفصیل منی، خون، گوشت، ہڈی اور ہڈی پر گوشت چڑھانے کے مدارج سے کی۔ اس کے بعد ایک دوسری طرح کی مخلوق بنادیا۔ یعنی اس میں روح پھونکی اور وہ تمام اجزائے بدن میں سریان کر گئی، اس سے روح کا جسم سے الگ ایک مستقل حقیقت ہونا ثابت ہوا اور یہ کہ وہ ایک جسم لطیف رکھتی ہے، جو اس جسم کثیف میں سراپت کئے ہوئے ہے۔

روح جو ہر فرد نہیں۔

حدیث میں موت کے وقت روح کی کیفیت یوں بیان ہوئی کہ فَخْشَرُوقٍ یُحِیُّ جَسَدَهُ کہ میت کے بدن میں حشرق ہو جاتی ہے۔ اس سے روح کا جوہر فرد ہونا باطل ہوا۔ بہر حال روح کوئی جسم لطیف ہے مگر اس کی حقیقت سوال کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی حالانکہ ملائکہ جنوں اور انسانوں کی پیدائش بغیر پوچھے بتا دی اور روح کے متعلق سوال کرنے پر بھی صرف اتنا بتایا کہ:

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. کہہ دو کہ روح تو میرے رب کے امر

اگر اس کی پیدائش کسی مادہ مثلاً پانی، ہوا، آگ، مٹی یا نور سے ہوتی تو اس کا ذکر کیا جاتا معلوم ہوا کہ یہ نور سے بھی زیادہ لطیف ہے۔

تَحْمَا قَالِ سُهَيْلِي وَالْأَزْوَاحُ ابوالقاسم سہیلی نے کہا کہ روح کی
خَلِقْتَ بِمَا قَالِ اللَّهُ تَعَالَى پیدائش اس چیز سے ہے جو اللہ نے
وَهُوَ النَّفْخُ الْمُخْفِيَةُ الْمُضَافِ فرمائی ہے اور وہ نفخ ہے جو مضاف فرشتہ
إِلَى الْمَلِكِ وَالْمَخْفِيَةُ مِنْ کی طرف ہے اور فرشتوں کی پیدائش
تُؤَدِّ تَحْمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ ثور سے ہے، جیسا کہ حدیث مسلم میں
الْمُسْلِمِ فَهُوَ (أَيْ رُوحُ) ہے، اور وہ روح بھی جسم ہے مگر روح
أَيْضًا جِسْمٌ "وَلَكِنَّهُ مِنْ جِنْسِ یعنی ہوا کی جنس سے ہے اس وجہ سے اس
الرِّيحِ وَلِذَا إِلَيْكَ مُسْمًى رُوحًا کو روح سے موسوم کرتے ہیں جو روح
مِنْ لَفْظِ الرِّيحِ وَنَفْخِ الْخَلْقِ سے مشتق ہے۔ لفظ ملک روح کے معنی میں
فِي مَعْنَى الرِّيحِ غَيْرَ أَنَّهُ طَمٌ ہے سوائے اس کے کہ اس کا اول مصوم
أَوَّلُهُ وَجِيءٌ مِنْ ذَوَاتِ الْوَاوِ ہے اور لفظ روح صاحب "داد" ہے،
لِهَذَا تَجْمَعُ عَلَى الْأَزْوَاحِ أَيْ اس وجہ سے اس کی جمع ارواح آتی
طَمٌ أَوَّلُهُ لِأَنَّهُ تَوْرَابِي "ہے۔ روح کی "ر" پر ضم ہے کہ وہ جسم
وَالرِّيحُ هُوَ الْمُفْعَلُوكُ (رو نورانی ہے اور ہوا تو جسم متحرک ہے

ض الانف ۱: ۱۹۸)

فائدہ: معلوم ہوا کہ ملائکہ کے سطح سے روح کی پیداوار ہوئی اور ملائکہ نور سے ہیں۔ اس لئے روح ملائکہ سے زیادہ لطیف ہوئی جیسے انسان جسم عنصری ہے، انسان کا سانس اس کے جسم سے زیادہ لطیف ہے۔ اسی طرح ملائکہ کا سانس ان کے جسم سے زیادہ لطیف ہوا۔

روح لامکانی ہے۔

امام رازی نے روح کی تعریف میں جو بیان فرمایا ہے وہی اہل حق کا مذہب ہے۔
 صَاحِبُكُمْ أَنِ الْقَائِدِينَ فِي الْقَبَاتِ
 خُوبِ جَانِ لَيْسَ كَرُوحِ كَالْأَثَاتِ
 الْفُتُفِ لَرِيقَانِ الْآوُلُ مِنْهُمْ وَهُمْ
 الْمُحَقِّقُونَ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ
 الْإِنْسَانُ غَيْرَ مُوجُودٍ فِي ذَا الْجَلِ
 الْمَالِ وَلَا فِي خَارِجِهِمْ وَغَيْرُ
 مُتَّصِلٍ وَلَا مُتَفَصِّلٍ عَنْهُ لَكِنَّهُ
 بِالْبَدَنِ تَمَلُّقُ الشُّعْرِ بِشَرِ
 وَالْخُصُوفِ. (تفسیر کبیر: تدریس صرف کا ہے۔)

٥: ٢٢ و تاسع الفصل)

معلوم ہوا کہ روح ایک جوہر مجرد ہے، بہت لطیف ہے، لامکانی ہے (لامکانی روح کے لئے جارا بولا گیا ہے) اس کے لئے مکان نہیں۔ مکان مادیات کے لئے ہوتا ہے، نہ مجردات کے لئے، یہ بدن سے پہلے بھی موجود تھا اور اس کے بعد بھی موجود رہتا ہے، مٹتا ہے، دیکھتا ہے، کلام کرتا ہے، اس کی لامکانی کیفیت حدیث میں لفظ "علاء" سے بیان کی گئی ہے، جب رسول کریم ﷺ سے سوال کیا گیا ایمن کمان رہنا تو آپ ﷺ نے فرمایا اے عساء مکان ذات باری کے لئے مقلی ہے۔

سوال: شکلیں کے نزدیک ”تجرد“ اخص صفات باری تعالیٰ سے ہے، اگر یہ صفت روح کے لئے تسلیم کر لی جائے تو شرک فی الذات لازم آئے گا۔

الجواب: اخص منافع باری تعالیٰ سے وجوب اور قدم مطلق ہے، نہ وہ تجرد جو مسبوق بالعدم ہو اور ممکن اور حادث بھی ہو۔ امام رازیؒ نے خوب جواب دیا ہے۔

وَأَعْلَمُ أَنَّ الْجَمَاعَةَ مِنْ خُوبِ جَانِ لَيْسَ كِهْ جِهَانِ كِي اِيكْ بِيَاغَتِ
 الْجُهَالِ يَكُونُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مَكَانَ كَرْتِي هِي كِهْ جِبْ رُوحِ مَوْجُودِ هِي
 الرُّوحُ مَوْجُودًا لَمْ يَسْ كِي چيز ميں تَحْيِيْرُ نِھِيں هِي، اور نہ تَحْيِيْرُ ميں
 بِمُحَيَّرٍ وَجِبَ أَنْ يَكُونَ مَقْلًا حَالِ هِي قُواسِ سِي لَازِمِ آيْ كَا كِهْ خُدا كِي
 لَيْسَ وَذَا لَيْكْ جَهْلٍ" مثيلِ هِي۔ يہ كہنا صريحِ جہالت اور بدترین
 قاجش "وَأَعْلَمُ" قَوِيحٌ "وَقُلُوبِي" حَقِيقَتِ يہ هِي جو ہم نے بيان كِي
 تَحْيِيْرُ نِھِيں، مَا ذَكَرْنَا أَنْ هِي كِهْ وَہ "غیر تَحْيِيْرُ اور نہ تَحْيِيْرُ ميں حَالِ
 الْمَسْأَلَةِ فِي أَنَّهُ لَمْ يَسْ هِي۔ يہ اوصافِ سلبِيہ ميں مساواتِ هِي
 بِمُحَيَّرٍ وَلَا حَالِ فِي جِسْ سِي مِمَّا كُنْتَ لَازِمِ نِھِيں آيْ
 الْمُحَيَّرُ مُسَاوَاةً" فِي صِفَةِ
 سَلْبِيَّةٍ لَا تَوْجِبُ الْمُخَالَفَةَ
 (تفسیرِ کبیر ۵: ۳۱۴)

فائدہ:

(۱) ثابتِ هُوَا كِهْ بَارِي تَعَالٰی كِهْ اوصافِ سلبِيہ اور اضافِيہ ميں خیر کا شریكِ هُوَا
 شَرِكِ نہ هُوَا۔

(۲) لَا مَكَانَ كِي حَقِيقَتِ كِهْ لِي مَعْنٰی اَعْمٰی هِي، حَدِيثِ كَا لَفْظِ "عَمَّا" اسِ پَرِ
 دلالتِ كَرْتَا هِي، كِيونكہ لَفْظِ "عَمَّا" مَعْنٰی پَرِ بُولَا جَاتَا هِي۔

ارشادِ بَارِي هِي "الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي"۔ يٰعْنِي رُوحِ عَالَمِ اَمَرِ كِي چيزِ
 هِي۔ جب مَعْنٰی انسانی عَالَمِ اَمَرِ كِي حَقِيقَتِ كَا اَدْرَاكِ كَرْنِي سِي قاصرِ هِي تو عَالَمِ اَمَرِ
 كِي چيزِوں كَا اَدْرَاكِ كِيونكرِ كَرْتِي هِي اسِ لِي طُومِ مَعْنٰی يٰعْلُومِ ظَاهِرِي سِي رُوحِ كِي
 معرفتِ بَالِكِنِ مَحَالِ هِي۔ در حَقِيقَتِ رُوحِ كِي معرفتِ كَا تَعْلُقِ دِلَاكِلِ ذَوَقِيہ، لَوْرِ بَصِيْرَتِ
 يٰعْنِي كَشْفِ سِي هِي اور جب دِلَاكِلِ ظَاهِرِيہ، ذَوَقِ اور كَشْفِ كِي تَايِيْدِ كَرْدِيں تو لَوْرِ مَعْنٰی
 لَوْرِ هِي۔

جِهَانِ تَكِ ذَوَقِ اور كَشْفِ كَا تَعْلُقِ هِي اسِ بَارِي ميں صرفِ مَحْقِقِيْنِ اصْحَابِ
 كَشْفِ اور اَرَبَابِ ذَوَقِ كَا فِعْلِيہ عِي حِجْتِ قَرَارِ دِيَا جَا سَكْتَا هِي اور دِيَا جَانَا چَايِيے۔
 اور مَحْقِقِيْنِ صَوْنِيہ كَا مِلِّيْنِ اصْحَابِ كَشْفِ كَا فِعْلِيہ يہ هِي كِهْ رُوحِ مَادِي، لَوْرَانِي اور لَئِيْفِ
 چيزِ هِي اور جِهَانِ ہم نِي يہ كہا هِي كِهْ جو ہر جُردِ هِي اسِ ميں جو ہر سِي مَرَادِيہ يہ هِي كِهْ
 عَرَضِ نِھِيں اور جُردِ سِي مَرَادِيہ يہ هِي كِهْ كَشْفِ نِھِيں۔ بَلَكِ جِسْمِ لَئِيْفِ لَوْرَانِي هِي اور اسِ كِي
 هَکْلِ اسِ جِسْمِ كِي هَکْلِ كِي عِيْنِ مَطَابِقِ هُوْتِي هِي جسِ بَدَنِ كَا وَہ رُوحِ هِي۔ قَدِ وَقَامَتِ
 اور بَيْتِ ميں جو ہر اسِ جِسْمِ كِي مَطَابِقِ هُوْتِي هِي اور جُہُورِ عُلَمَاءِ اِسْلَامِ بِي اِسي كِي
 تَايِيْدِ كَرْتِي ہِيں جِيہَا كِهْ حَضْرَتِ لَوْرِ شَاہِ صَاغِبِ نِي تَرْمِيْزِي كِي شَرَحِ "عَرَفِ
 شَرِي" كِي مَرَامِ اِپَرِ فرمایا:

وَأَمَّا الرُّوحُ فَعِنْدَ أَهْلِ اور جِهَانِ تَكِ رُوحِ كَا تَعْلُقِ هِي اَمَلِ
 اِلَا سِلَامِ جِسْمِ لَطِيْفِ عِلْمِي اِسْلَامِ كِي تَزْدِيكِ وَہ اِيكْ لَئِيْفِ جِسْمِ هِي
 شَكْلِ كَمَلِ ذِي ذَالِكِ الرُّوحِ اور اِسي بَدَنِ كِي هَکْلِ پَرِ هُوْتَا هِي جسِ ميں وَہ
 وَاحْتَجُّوا عَلٰی هَذَا اِي عِلْمِي ہِي۔ رُوحِ كِي اسِ جَمِيْعَتِ پَرِ اَحَادِيْثِ سِي
 جَسْمِيَّةِ الرُّوحِ بِمَا وَرَدَ فِي اِسْتِدْلَالِ كِيَا گِيَا هِي جِيہَا كِهْ حَدِيثِ بَرَاءِ
 اِلْحَادِيْثِ كَمَالِي حَدِيْثِ عِيْنِ عَاذِبِ ميں وَارِدِ هِي۔ فَرَشِيْدِ رُوحِ كِي
 بَرَاءِ ابْنِ عَاذِبِ فَيَنْفَرِ عَهَا بَدَنِ سِي پَرِ كِهْچِي لِيٹَا هِي جِيہَا كِهْ سَخِ گِيِي
 كَمَا يَنْزِعُ السُّفُودَ مِنْ اَوْنِ سِي كِهْچِي جَاتِي هِي۔ دُوسَرِي حَدِيْثِيں
 الصُّوْفِ الْمَبْلُوطِ اِلٰی اِنْ قَالَ جَمِيْعَتِ رُوحِ پَرِ دِلَالَتِ كَرْتِي ہِي۔
 وَاحَادِيْثِ اُخَرِ دَالَةِ عِلْمِي ہِيں ہِي تَوْ شَرِيْعَتِ كِي نَصُوصِ يٰعْنِي قُرْآنِ وَ
 جَسْمِيَّةِ الرُّوحِ
 فَانَا اَتَمْسِكُ بِنَصْرِ
 لِشَرِيْعَةِ مِنَ الْقُرْآنِ
 وَالْحَدِيْثِ

وَالْمُتَقَدِّمُونَ مِنْ عُلَمَاءِ اور حَقِيقِيْنِ عُلَمَاءِ اِسْلَامِ نِي تَجْرِدِ سِي مَرَادِ
 اِلَا سِلَامِ يَرِيْدُوْنَ بِالْعَجْرِدِ مَعْنٰی كَثَاْفَتِ لِي هِي۔ يہ حَقِيقَتِ اِمَامِ ابْنِ
 وَعَدَمِ الْكُفَاةِ يَظْهَرُ ذَالِكِ تَبْيِيْحِ كِي تَفْسِيْرِ سُوْرَةِ اِخْلَاصِ سِي ظَاہِرِ هِي۔
 مِنْ تَفْسِيْرِ اِلَاخْلَاصِ رُوحِ كِي مَادِيہِ ہُوْنِي پَرِ مُتَقَلِّقِ ہُوْنِي كِي بَعْدِ
 لِلْحَافِظِ ابْنِ تَوْبِيْعِہ۔ اَمِ صَوْنِيہ نِي كُچھَا اِخْتِلَافِ كِيَا هِي۔
 اِخْتِلَافِ بِصُورَةِ بَعْدِ
 اِتِّفَاقِهِمْ عَلٰی مَادِيَةِ
 الرُّوحِ۔

پھر رسالہ "روح وما هيئتها" علامہ چوہدری ص ۶۷

قال الامام مالک وهو من امام مالک جو مَحْقِقِيْنِ ميں سِي ہِيں فرماتے
 الْمَحْقِقِيْنِ قال الروح هي ہیں كِهْ رُوحِ لَوْرَانِي جِسْمِ هِي جو كَمَلِ طَوْرِ پَرِ
 صُوْرَةِ نُوْرَانِيَّةِ عِلْمِي شَاكِلَةِ اسِ بَدَنِ كِي هَکْلِ پَرِ هُوْتَا هِي جسِ ميں وَہ
 الْجِسْمِ تَمَامًا۔
 ہے۔

اور رُوحِ المَعْنٰی ۵۳: ۲۳

وَأَعْلَمُ اَوَّلًا اِنْ الْمُسْلِمِيْنَ پيلے يہ كُچھو كِهْ مَسْأَلُوْنِ نِي اسِ ميں اِخْتِلَافِ
 اِخْتَلَفُوا فِي اِنْ اِلَا اِنْسَانِ كِيَا هِي كِهْ اِنْسَانِ كِيَا چيزِ هِي۔ كہا گِيَا هِي كِهْ وَہ
 مَا هُوَ؟ لَقِيلَ هُوَ هَذَا اِيكْ هَکْلِ مَحْسُوسِ هِي جسِ ميں اِجْزَاءِ اسِ طَرَحِ
 لِهِيْكَلِ الْمَحْسُوسِ مَعِ سَارِي ہِيں جِيہِي پَہُولِ ميں لُحِي اور اَلْفَا رِي
 اِجْزَاءِ سَارِيہِ فِيہِ سَرِيَانِ ميں آگِ اور يہ جِسْمِ لَئِيْفِ لَوْرَانِي هِي جو
 مَاءِ الْمُرْدِ فِي الْمُرْدِ وَالنَّارِ حَقِيقَتِ اور مَابِيَّتِ ميں اِنْ اِجْزَاءِ سِي مُخْتَلَفِ
 عِلْمِي الْمَفْهُومِ وَہِي جِسْمِ هِي جسِ سِي ہِي هَکْلِ مَحْسُوسِ مَرَكِبِ هِي۔ يہ
 لَطِيْفِ لَوْرَانِي مَحَالِفِ رُوحِ اسِ بَدَنِ ميں جَارِي وِسَارِي ہِي اور
 بِالْحَقِيقَةِ وَالْمَاهِيَةِ هَکْلِ وَصُورَتِ ميں اسِ كِي مِثَابِيہ هِي اور اسِ
 لِلْاِجْزَاءِ الَّتِي مِنْهَا اِخْتَلَفِ جِسْمِ يٰعْنِي رُوحِ كِي حَقِيقَتِ ہم نِھِيں چَاٹِي جسِ
 هَذَا اِلِهِيْكَلِ وَانِ كَمَانِ كِي طَرَفِ قَوْلِ بَارِي تَعَالٰی ميں اِشَارِہِ كِيَا گِيَا
 لِسَرِيَانِہِ فِيہِ بِشَبْهَةِ صُوْرَةِ هِي۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي اور يہ باتِ
 وَلَا نَعْلَمُ حَقِيقَةَ هَذَا سَلَفِ صَالِحِيْنِ كِي تَزْدِيكِ مَسْلَمِ هِي رُوحِ اور
 الْجِسْمِ وَهُوَ الرُّوحِ بَدَنِ كِي دَرْمِيَانِ تَعْلُقِ هِي

المشار اليها بقوله تعالى
 قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي
 عند معظم السلف
 الصالح وبينه وبين البدن
 علاقة.

وهذا الجسم المعبر عنه اور يہ جِسْمِ جسِي رُوحِ سِي تَبْيِيْرِ كِيَا گِيَا هِي جِيہَا
 بِالرُّوحِ عِلْمِي مَاقَالَ اِمَامِ كِهْ اِمَامِ قُرْطُبِي نِي تَذْكِرِہِ ميں فرمایا هِي اسِ
 الْقُرْطُبِي فِي التَّذْكِرَةِ مَعَا كِيلِيے اِبْتَدَا هِي مگر اسِ كِيلِيے اِجْتِمَاعِ نِھِيں يٰعْنِي اسِ
 لِهِ اَوَّلِ وَلَيْسَ لِهِ اُخَرِ كِيلِيے نَا جِيہِيں اكر چہ بَدَنِ سِي جَدَا ہُو جَايے

تاکل ہوا ہے اس نے سخت ٹھوکر کھائی ہے اللہ اسکو ہدایت دے۔

روح عالم امر سے ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح کی پیدا انگش کس چیز سے ہوئی؟ امام رازیؒ فرماتے ہیں :-

الرُّوحُ عِنْدَ إِلَهِ الْعَرْشِ رُوحُ كِي اہترا صاحب عرش سے ہے
مَبْدُأُہٗ وَتَرْبُتُہُ الْاَرْضُ اَصْلُ (من امر ربی) اور بدن انسانی کی
الْجَنَّمَ وَالْبَدَنُ لَمْ اَلَفْ اصل مٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں
مَلَکُ الْمَنَانِ مِنْہُمَا میں اللہ ڈال دی۔ تاکہ ان میں
یَصْلُحَا بِقَبُولِ الْاَمْرِ ادا امر اور محنتیں قبول کرنے کی صلاحیت
وَالْجَنَّمَ پیدا ہو جائے۔ پس رُوح مسافر ہے اور

فَالرُّوحُ فِي غُرُوبِهِ وَالْجَنُّمُ بَدَنُ أَهْلِ دُنْيَا هِيَ هِيَ
فِي وَطَنٍ. كَأَنَّكَ فِي مَدِينَةٍ الْوَطَنُ مَسَافِرُكَ وَمَدَارِي كَأَنَّكَ رَكُوبُ
الْغُرُوبِ النَّازِحِ الْوَطَنِ.

عالم امریکا ہے؟

حضرت امام فخرانی نے عالم احرار اور عالم غفلت پر بحث کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ان دونوں کے درمیان عرش بطور برزخ قائم ہے۔

وَعَالَمُ الْأَقْيَرِ عِبَارَةٌ "مِنْ" عَالَمِ اُمَرِ عِبَارَتِ هِيَ۔ موجوداتِ
الْمَوْجُودَاتِ الْخَارِجِيَّةِ مِنْ سَبْحِ، خِيَالِ، جِہْتِ، مَكَانِ اور
الْجِسْمِ وَالْخَيَالِ وَالْجِہْتِ حَقِّقِ سَبْحِ، عَالَمِ اُمَرِ اظْہَارِ
وَالْمَحْكَانِ وَهُوَ مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْمَسَاحَةِ وَالْمَقْلِدِيَّةِ لَا نَبِيَّاءِ
الْكُوفِيِّ عَنْهُ (تفسیر کبیر، رسالہ روح)

(۶) بحثِ نفس

وجہ تسمیہ

نفس کا لفظ یا تو نفاست سے ہے، تو بوجہ شرافت و لطافت کے نفس کہا جاتا ہے یا نفس سے ہے تو بوجہ سانس کی آمد و شد کے نفس کہا جاتا ہے۔ اگر آنے جانے کی صفت کی وجہ سے نفس سے مراد روح لی جائے تو یہ اس لئے درست ہے کہ نیند کے وقت روح خارج ہو جاتی ہے پھر لوٹ آتی ہے۔

نفس اور روح ایک حقیقت کے دو نام ہیں۔

النَّفْسُ وَالرُّوحُ اِسْمَانِ لِمَعْنٰی نفس اور روح ایک حقیقت کے دو نام
وَاحِدٍ
اس کی دلیل حدیث لیلۃ العریس ہے :-

قَالَ بِلَالٌ " اَعَدَّ بِنَفْسِي الْيَدِي مِثْرِي رُوحٌ كَوَاسِي ذَاتٌ نَعَى كَلَا جَسَدٌ اَعَدَّ بِنَفْسِيكَ لِقَائِي رَسُوْلٌ نے آپ کی روح کو پکڑا۔ حضور اکرم ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَقَبْهُ ﷻ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے آرزو اَحْنَا۔ ارواح کو قبض کر لیا تھا۔

فائدہ :- ایک ہی چیز کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نفس سے تعبیر فرماتے ہیں اور رسول اکرم ﷺ روح سے۔ تو اس کی تطبیق یوں ہوتی ہے کہ روح اور نفس کو ایک ہی مانا جائے۔

قرآن کریم نے بھی روح پر لفظ نفس کا اطلاق فرمایا ہے :-

قَالَ تَعَالٰی اَللّٰهُ يَتَوَلّٰى اللّٰهُ تَعَالٰى ہى قبض کرتا ہے جانوں کو ان کی اَلْاَنفُسُ جَمْعٌ مَوْبِقَهَا وَقَوْلِهِ موت کے وقت اپنی جانیں نکالو۔ تَعَالٰى اَخْرَجُوْا اَنفُسَكُمْ

فائدہ :- ان دونوں آجوں میں ذکر نفس کا ہے اور مراد روح ہے، جمہور علماء بھی نفس اور روح کے اتحاد کے قائل ہیں۔

اِنَّ النَّفْسَ وَالرُّوْحَ مُتَسَمَّيَا لِمَا نفس اور روح کا مصداق واحد
وَاحِدٌ " وَهُمْ الْخَمْفُوْرُ (کتاب ہے اور جمہور اس کے قائل ہیں۔

الروح. ابن قیم) ص ۲۶۳

نفس اور روح میں فرق

علامہ ابو القاسم سبکی نے روض الانف میں بحث کی ہے کہ روح اور نفس شے واحد ہے۔ تھوڑے بوجہ اوصاف کے ہے باہتمام اولیت کے تو روح ہے، جب فرشتہ ماں کے پیٹ میں چھوٹتا ہے روح ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے اور کسب اخلاق و اوصاف حمیدہ یا ذمیدہ کرتا ہے، اور بدن سے حش و محبت پیدا کر لیتا ہے اور مصالح

بدن میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس پر لفظ نفس بولا جاتا ہے، نقل از اکتساب اوصاف روح پر لفظ نفس کا بولنا ٹھیک نہیں، جب یہ اوصاف سے متصف ہو جاتا ہے تو اس میں صفت غفلت اور شہوت پیدا ہو جاتی ہے تو اس پر لفظ نفس کا اطلاق ہوتا ہے کیونکہ نفس کا فعل بھی غفلت اور شہوت ہے۔

سکون کیا ہے۔

نفس کی صفت غفلت اور شہوت کو مجاہدہ اور ریاضت سے کم کیا جاسکتا ہے۔ ان رذائل کو قلت طعام، قلت کلام، تخلیہ اور تقویٰ سے کم کیا جاسکتا ہے۔ ان رذائل کی کمی کا نام اصطلاح صوفیہ میں سکون ہے۔ سکون کے تین درجے ہیں۔ اول: سکون تام و کامل یہ درجہ اطمینان نفس کا ہے، اس درجہ میں نفس کو مطمئن کہتے ہیں۔ دوم: سکون غیر تام و غیر کامل، یہ نفس لوامہ ہوا۔ سوم: عدم سکون (مطلقاً) یہ نفس امارہ ہوا۔

مسمیٰ واحد کے مختلف اسماء۔

اگر ذات واحد کو مختلف الفاظ سے بیان کر دیا جائے اور ان الفاظ کا مرجع واحد ہو تو کوئی تضاد لازم نہیں آئے گا۔ جیسے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق قرآن مجید میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔

قَالَ تَعَالٰى قَمْرَةً. خَلَقْنٰہُ مِنْ اَسْمٰی سے پیدا کیا۔

خَلَقْنٰہُ مِنْ حَمَآءٍ مَّسْنُوْنٍ۔ بدبودار کچھڑ سے پیدا کیا۔

مِنْ طِیْنٍ لَّآ زَبْ۔ چکنی مٹی سے پیدا کیا۔

مِنْ صَلْصَالٍ مِّمَّا لَفِخَآءٍ۔ بچنے والی مٹی سے پیدا کیا۔

پس روح اور نفس شے واحد کے دو نام ہیں۔ فرق باہتمام صفات کے ہے۔

اَلْفَرْقُ بَيْنَ النَّفْسِ وَالرُّوْحِ نفس اور روح کے درمیان فرق
لَفَرْقٌ " بِالصِّفَاتِ لَا لَفَرْقٌ " باہتمام صفات کے ہے نہ کہ باہتمام
بِالذَّاتِ. (کتاب الروح. ابن ذات کے۔

قیم: ۲۶۳)

(۷) لطائف اور شیخ کامل

صوفیاء کرام فن طریقت و علم حقیقت و تصوف کے احکام باطنیہ میں مجتہد ہیں وہ حضرات احکام ظاہریہ باطنیہ کا اسی طرح استخراج کرتے ہیں جیسے فقہاء مجتہدین بصریہ خصوصاً صریحہ کے بعض اختلافات کی بناء پر محض اپنے ذوق سے احکام ظاہریہ کا استنباط کرتے ہیں۔ صوفیاء کرام میں فقہاء مجتہدین کے مقابلے میں ایک قوت زائد ہوتی ہے کہ وہ صاحب کشف والہام ہوتے ہیں۔ فقہاء محض ذاتی رائے سے مسائل کا استخراج کرتے ہیں اور یہ لوگ الہام و کشف کی روشنی میں۔ اور کشف والہام اعلا و اطلاق من اللہ ہوتی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اعلا من اللہ محض ذاتی رائے سے افضل ہے۔ جس طرح قیاس و رائے کی صحت کا معیار یہ ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو، اسی طرح کشف والہام کی صحت کا معیار بھی کتاب و سنت کی موافقت ہے، بہر حال اس کی فوقیت مسلم ہے:-

إِنَّمَا إِلَهُنَّامُ نُورٌ يَخْتَصُّ بِهِ الْإِلَهَامُ الْوَاحِدُ، اللَّهُ تَعَالَى، أَيْ
اللَّهُ تَعَالَى مَنْ يُشَاءُ مِنْ بَنَدُونَ مِنْ شَيْءٍ جَاءَ اس کے ساتھ
جسارہ۔ (فتح الباری مع تحفہ کریم)۔

بجاری ۱۲: ۳۱۵

میں ذاتی طور پر فقہائے مجتہدین کے اجتہاد کو صوفیہ کے کشف والہام پر مقدم سمجھتا ہوں، اس کی دلیل صوفیاء کا تعامل ہے۔ تمام صوفیاء مختلفین مجتہدین کے مقلد رہے ہیں۔ جس فقیہ کے اجتہاد کا مقدم ہونا ثابت ہو گیا۔

لطائف پانچ ہیں۔

اس اصولی تمہید کے بعد اب یہ سمجھ لیں کہ صوفیاء کرام بدن السانی کو دس اجزاء سے مرکب مانتے ہیں، عناصر اربعہ اور نفس مادی اور پانچ لطائف جن کا ذکر پہلے ہو چکا غیر مادی بلکہ مجرد ہیں۔

بعض کے نزدیک گیارہ ہیں۔ یعنی پانچ مادی، پانچ مجرد۔ اور ایک سلطان الاذکار بعض فرماتے ہیں کہ دس لطائف ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ لطائف تو مجرد اور لطیف چیزوں کا نام ہے، مجرد دس لطائف کیوں کر ہوئے، البتہ تعلیلاً انہیں لطائف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے لطائف خمسہ کے علاوہ نفس بھی تعلیلاً لطائف میں شمار کیا جاتا ہے اور سلطان الاذکار لطیف نہیں بلکہ ایک طریقہ ذکر ہے جس میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ سارے بدن سے بلکہ ہر بین سوسے ذکر جاری ہے، بہر حال لطائف پانچ ہی ہیں، باقی تعلیلاً ان میں شامل کئے جاتے ہیں۔

لطائف کے بارے میں اختلاف

بعض صوفیاء لطائف کے تھار کے قائل ہیں، اور یہ تھار حقیقی ہے۔ بعض محققین اتحاد لطائف کے قائل ہیں، اور اصل حقیقی لطیفہ صرف قلب کو بتاتے ہیں اور اسی کو اوصاف متعددہ سے موصوف مانتے ہیں، جیسے زید متعدد اوصاف سے موصوف ہو، مثلاً عالم، قاری کا تب، واعظ وغیرہ تو اس تعدد اوصاف کی وجہ سے زید میں تعدد پیدا نہ ہوگا۔ تو گویا دیگر لطائف کا محل وحدانی و موصوف بھی قلب ہے۔ رہی یہ بات کہ ہر لطیفہ کے آثار و الوان انوار جدا ہوتے ہیں، اور یہ کہ ہر لطیفہ کا فعل جدا ہے مثلاً قلب کا فعل ذکر ہے، روح کا حضور سری کا مکافہ غفل کا شہود و مشاہدہ اور فنا اور اخلا کا معائنہ اور فناء القناء۔ تو یہ دراصل تعدد اوصاف کی وجہ سے افعال میں تعدد پیدا ہوا۔ ورنہ اصل حقیقی لطیفہ صرف قلب ہے، اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اصل لطیفہ صرف قلب ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صوفیاء کرام ذکر کی تعلیم میں مختلف مقام اور محال کی طرف خیال کرنے کی ہدایت کیوں فرماتے ہیں، حالانکہ صوفیاء کا یہ طریقہ ذکر متواتر چلا آرہا ہے اور اسے کشف کی تائید بھی حاصل ہے، اس لئے تقابری کو ہی تسلیم کرنا پڑتا ہے جس طرح ذکر قلبی میں قلب ہی پر توجہ مرکوز رہتی ہے، کیونکہ وہ تجلیات باری کا محل ہے مگر جس طرح لطیفہ ربانی قلب کو قلب صوبری سے تعلق ہے، اسی طرح دیگر لطائف کو بھی خواہ مجازاً اسی ان محال و مقام سے تعلق

ہے۔ محال و مقام کی تفصیل کی تائید حدیث ابی ہریرہ سے ہوتی ہے۔
قَدْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِيُخْبِرَهُ بِمَا يَسْمَعُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسْمَعْهُ وَرَدَهُ لَمْ يَسْمَعْهُ ثُمَّ أَمَرَ عَلِيَّ وَجْهَهُ مَا تَحْتَهُ بِهَا تَحْتَهُ رُكْمًا۔ پھر آپ ﷺ اپنے
مِنْ يَمِينِ يَدِهِ وَفِي نُصْحَةِ مَنْ بَاتَحْتَهُ كَأَنَّ كَفَّ يَدِهِ لَمْ يَسْمَعْهُ ثُمَّ أَمَرَ عَلِيَّ وَجْهَهُ مَا تَحْتَهُ بِهَا تَحْتَهُ رُكْمًا۔ (اور ایک نسخے میں ہے کہ)
يَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَرَفَ أَبِي اس کے جگر پر لے گئے پھر آپ ﷺ کا
مَسْخُودُ وَرَدَهُ لَمْ يَسْمَعْهُ لَمْ يَسْمَعْهُ بَارَكَ بَاتَحْتَهُ ان کی ناف تک پہنچا۔ پھر حضور
اللَّهُ لَكَ وَعَلَيْكَ۔ (ابن اکرم رحمہ اللہ) نے دعا دی کہ اللہ تجھے
مجاہد۔ باب (در جمع الاذان) برکت دے۔

فائدہ:- حضور اکرم ﷺ نے خواہ اتفاق سے ہاتھ پھیرا، خواہ کسی غرض سے مانا جائے، ان مقامات کا تبرک ہونا ثابت ہو گیا۔ لَهْوَ الْخَفْضُ
تائید اتحاد کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں صرف ذکر قلبی ملتا ہے، باقی لطائف کا ذکر نہیں ہے، چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض لطائف کا ذکر کیا ہے اور ان میں اتحاد ثابت کیا ہے اور بتایا ہے کہ روح، قلب، عقل اور نفس ایک ہی چیز ہے۔ تقابری اعتباری ہے اور اتحاد ذاتی۔ (احیاء العلوم ۳: ۴)

وجہ اختلاف

چونکہ لطائف میں سخت اتصال ہے، اس لئے ذکر قلب سے باقی لطائف میں بھی آثار انوار، الوان و افعال سرايت کر جاتے ہیں جیسے حناکس آنکھوں میں شعاع آفتاب۔ جو آئینہ سورج کے مقابل ہو۔ اس کے مقابل دوسرا تیسرا آئینہ رکھ دیں تو شعاع آفتاب کا عکس سب میں ظاہر ہوگا۔

عدم تقابری کی دلیل کشف صحیح بھی ہے۔ چنانچہ جب سالک کے لطائف منور ہو جاتے ہیں تو منازل سلوک شروع ہوتے ہیں اور ان منازل کا تعلق زمین و آسمان سے نہیں بلکہ عرش اول سے شروع ہوتے ہیں تو ان منازل میں سالک کو اپنی روح پرواز کرتی نظر آتی ہے، مگر دیگر لطائف نظر نہیں آتے۔ اگر سالک کو اپنی روح پرواز کرتی نظر نہ آئے، تو اسے کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ منازل سلوک طے کرتا جا رہا ہے۔ رہا یہ سوال کہ اتنی دور تک روح نظر کیسے آتی ہے تو اس کا تعلق حقیقی موحیاتوں سے نہیں، بلکہ اس راہ میں چلنے اور شیخ کامل کی صحبت اختیار کرنے سے ہے۔

میں دعویٰ تو نہیں کرتا مگر بطور تشکر اور تحریک نعت اتحاد واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی میں طلب صادق ہو، نکتہ چینی اور امتحان مقصود نہ ہو، اور اس کے علاوہ کوئی اور غرض قاصد نہ رکھتا ہو تو صرف چھ ماہ کیلئے اس ناچیز کے پاس آ جائے، (۱) اس پر چند پابندیاں عائد کی جائیں گی مثلاً صالح اور پاک غذا اور وہ بھی مقدار میں کم دی جائے گی، تلف کلام کا عادی بنایا جائے گا، نیند کم کرنی ہوگی۔ غلوت میں رکھا جائے گا۔ ذکر و اذکار میں مشغول رکھا جائیگا دو وقت توجہ دی جائے گی، پھر انشاء اللہ تعالیٰ وہ دیکھ لے گا کہ روح کیسے پرواز کرتی ہے، اور دوران پرواز کیسے نظر آتی ہے۔ یہ چھ ماہ کا عرصہ رسول اکرم ﷺ کے عرصہ کی مقدار پر ہے، اور کثرت ذکر ارشاد ربانی کی قبیل کے طور پر گرایا جائے گا کہ:-

(۱) اتحاد اکرم نے روح میں پروازی قوت پیدا کرنے اور اس کا مشاہدہ کرنے کے لئے چھ ماہ کا عرصہ مقرر کیا ہے مگر اس کے ساتھ شرط یہ لگائی ہے کہ اگر کوئی "طلب صادق" لے کر آئے پھر اس کو کشف کے نتیجہ کو اپنے اختیار کے تحت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا پھر انشاء اللہ تعالیٰ وہ دیکھ لے گا..... اس پر کوئی انوکھی بات نہیں۔ ہر تجربہ کار معلم اور ماہرین اپنے تجربہ اور مہارت حق کی بناء پر ایسا اتحاد کر سکتا ہے، اور یہ ایک امر واقعہ ہے مگر جس طرح ظاہری علوم و فنون میں حزم اور استعداد کے اختلاف کی بناء پر تلف لوگ خلف مرے میں علم و فن نیچے ہیں، اسی طرح تصوف و سلوک میں بھی شیخ کامل کی تربیت سے حزم و استعداد کے اختلاف (باقی صفحہ 59)

وَإِذْ نَحْنُ بِرَبِّكَ نَكُونُ أَوْ نَسُجُّ بِالْعَشِيِّ وَالْإِنِّكَارِ۔
اور غلوت و قلت کلام کی پابندیاں اَلَا تُحْكِمُ النَّاسَ لِقَلْبِهِمْ أَلِهَامُ وَلَا
ذَمُّوا کے مطابق تربیت سالک کے لئے ضروری ہیں۔

عزیز من اطلب صادق کا فقدان ہے، حوام کا تو ذکر ہی کیا، علماء بھی اس کی ضرورت کے احساس سے محروم ہیں، الا ماشاء اللہ، علماء کا کہنا یہ ہے کہ ظاہر شریعت

(۳) شیعی سنت رسول ﷺ ہو، کیونکہ سارے کمالات حضور اکرم ﷺ کے اجماع سے حاصل ہوتے ہیں۔
(۴) شرک و بدعت کے قریب بھی نہ جائے۔ کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے اور بدعت ضلالت گمراہی ہے۔

بعض سادہ لوح دریافت کرتے ہیں کہ اگر بیعت فوت ہو جائے تو کیا دوسری جگہ بیعت جائز ہے؟ خدا کے بندو! پہلے اتنا تو غور کرو کہ بیعت بجائے خود مقصد نہیں، بلکہ ایک مقصد کے حصول کے لئے ایک ذریعہ ہے، مقصد ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا اور بیعت ذریعہ ہے تاکہ ایک کامل کی شاگردی اختیار کر کے یکسو ہو کر تعلیم حاصل کرتا رہے اور ترقی کرتا چلا جائے۔ اگر بیعت فوت ہو جانے پر آدمی کوئی دوسرا استاد تلاش نہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ اول تو اپنا نقصان کرے گا اور اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کے پیش نظر رضائے الہی کا حصول نہیں بلکہ فضیلت پرستی کا شکار پھر یہ سوچ کہ حضور اکرم ﷺ کے بعد کیا صحابہ کرامؓ نے خلفائے راشدین کی بیعت نہیں کی تھی؟

پھر یہ سوال کیوں پیدا ہوا کہ جبر کے فوت ہو جانے کے بعد دوسری جگہ بیعت جائز ہے یا نہیں؟

تصوف اور تزکیہ باطن میں شیخ اور سالک کا تعلق بڑا نازک ہے، ظاہری علوم میں معاملہ اور رحم کا ہے، استاد سے نفرت اور اس کی مخالفت کے باوجود آدمی ظاہری علم حاصل کر سکتا ہے، مگر اس راہ میں شیخ کامل میسر آ جائے تو اس کی مخالفت مانع فیض ہی نہیں بلکہ حرام ہے۔ شیخ کامل کی مخالفت دراصل تزکیہ باطن اور رخائے الہی کے حصول سے ناخودرمد ہونے کی دلیل ہے۔

(پیر صفحہ 52) حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:- اگر کوئی سچا طالب چالیس روز متواتر تمام شرائط کے ساتھ اتباعِ نبوی ﷺ پر عمل کرے، انشاء اللہ اس پر مکاشفات کے دروازے کھل جائیں گے، سب سے پہلے انوارِ روحانی اور کواکبِ روحانی دیکھنے میں آئیں گے، پھر فرشتوں کا مشاہدہ ہوگا، پھر مقامات کا مشاہدہ ہوگا۔ ان کے واسطے سے سالک پر بعض حقائق کھلنے لگیں گے۔ یہ تمام ذکر کر کے فرما ہے: " (اداء السلوک ص ۳۱)

اور مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:- "اے نوجوان ایسا تو بن جا کہ حضور ﷺ کا فرمان ٹھیک ہے کہ قبر جہنم کا گڑھا ہے، یا بہشت کا باغ ہوتی ہے، یا چودہ سال کے اخراجات میرے پاس جمع کرادے، اے نوجوان تو نے چودہ سال باپ کی کٹائی کھا کر لی۔ اے کی ذکر کی پائی۔ اور بھی ایسا کرنا پڑے گا۔ ہم تھیں بیک بائگ کر ملت کیوں نکلائی۔ پہلے تھیں شٹ (باقی صفحہ 54)

ضرورت شیخ

ضرورت شیخ کے سلسلے میں ایک سوال بعض ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ جب کتب تصوف میں ہر رحم کے اذکار اور وظائف اور ان کے پڑھنے کے طریقے درج ہیں تو ان پر عمل کر کے انسان کامل بن سکتا ہے۔ پھر شیخ کی کیا ضرورت ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ طب کی کتابوں میں ہر رحم کی نسخہ جات، طریق علاج، وزن، ادویہ اور طریق استعمال موجود ہے۔ پھر کسی ماہر طبیب اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کسی معقول آدمی کے ذہن میں یہ سوال بھی ابھرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں آخرا اس کی وجہ؟ وجہ صرف یہی ہے کہ جان عزیز ہے اور

احتیاط تقاضا یہ ہے کہ طب کی کتابوں اور اپنے علم پر بھروسہ نہ کیا جائے، بلکہ اچھی طرح چھان بین کر کے کسی ماہر طبیب کو تلاش کیا جائے۔ اور اسی سے علاج کرایا جائے۔ اسی طرح اگر ایمان عزیز ہو، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا مقصود ہو تو معقولیت کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی کسی صالح روحانی کو تلاش کرے، کیونکہ روحانی طبیب کے بغیر روحانی صحت اور تزکیہ باطن اور تعلق مع اللہ پیدا ہونا محال ہے۔

(پیر صفحہ 55) شٹ کریں گے کہ نورِ حضرت بھگت نہیں کیا۔ بعض اوقات نورِ حضرت بھگت بھی جاتا ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے۔ "إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهَ عَظِيمًا أَلْقَيْنَا لَهُمْ قُلُوبَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ" اگر تو دُشمنوں کو دیکھ کر کہیں کہ یہ تو جہان باطن کا اندھا ہے، اس کی تربیت فرما دیجئے، وہ تربیت فرمائیں گے، جس دن تہارلی روحانی تخیل ہو جائے گی۔ اور کامل تھیں کاٹا کا سرِ طریقت عطا فرمائے گا تو پھر مہمانی صاحب میں جا کر دس یا بارہ قبریں پھر پانا تو ایک صنف سے پہلے پہلے تھیں مظلوم ہو جائیگا کہ اس کی قبر دو زخ ہے اور اس کی بہشت ہے۔ مجلس ذکر صدہم ص ۹۰-۹۱۔ دیکھ لیجئے، مولانا کرام مکاشفات کھینچے مدت بھی مقرر کرتے آئے ہیں اور طلب صادق، استاد اور شیخ کے کمال میں اختلاف کی وجہ سے طالبین کی تخیل کیلئے کہیں ایک ٹھکانہیں ایک روز کھیں ۷ روز کھیں ۳۰ روز اور کھیں ۱۳ سال کا عرصہ دکھا گیا ہے۔)

***** (شیخ کامل کی پہچان میں خصوصیت ۶، ۷، ۸ سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں شیخ کامل سے مراد صرف وہ رہبر ہے جو تصوف و سلوک کے راستہ پر چلایا اعلیٰ ہو، اور سلوک کی منازل طے کرانگی اہلیت رکھتا ہو اور تصوف و سلوک کی منازل طے کرنے کے لئے مراقباتی الرسول جیاد کی حیثیت رکھتا ہے جو شیخ انکا نہیں کر سکتا وہ جیتا شیخ طریقت کے اعتبار سے ناقص ہے جیسا (الابریز ص ۳۴) ایک بار آپ نے فرمایا کہ جب تک سید ابوجہ ﷺ کی معرفت حاصل نہ ہو، اس وقت تک اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔

حضرت شاہ رفیع الدین نے رسالہ بیعت میں اس کی تصریح فرمائی ہے، و مولانا۔ (باقی صفحہ 55)

سلوک کے ابتدائی منازل

جب سالک کے لطائف منور ہو جائیں اور اس میں مزید استعداد پیدا ہو جائے تو شیخ کامل اسے سلوک کی منازل اس ترتیب سے طے کراتا ہے۔ اول استغراق اور رابطہ کرایا جاتا ہے، پھر مراقبات ثلاثہ، پھر دوا ثلاثہ، پھر مراقبات اسماء ثلاثہ، پھر سیر کعبہ، سیر صلوٰۃ اور سیر قرآن اور اس کے بعد فانی الرسول کی منزل آتی ہے۔

(بیضی صفحہ 54) "بیعت کہ چالیسویں سیر و تہجد است چہار قسم یا تہجدی شود و ہر قسم را شروط علیہ است و ثمرات دیگر۔ (۱) بیعت وصال۔ (۲) بیعت شریعت۔ (۳) بیعت طریقت۔ (۴) بیعت حقیقت سوائے انی آنچہ برائے تحصیل مال و جاہ، یا برائے تحصیل حاجات دنیوی از مرشد یا شدائی الحقیقت اظہارے عبارہ" (ص ۳) (۲) بیعت شریعت: ضرورت مردے کہ با وجود علم و تقویٰ دو نعمت داشتہ باشد۔ یکے عدم مباحلہ و دہا بعد در مقام امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دوم شائقین آنچہ بحال طالب افضل و اکمل است، ثمرہ آن رسیدن است بہ نیابت گاہ و رفتی..... الخ

(۳) بیعت طریقت: جس حقیقت آنکہ مرد غرض بہت ہر گاہ لغائل و مناقب اولیاء و نعمات مجیدہ ایشان محل حصول مراد مردم و قوت و بہت و تصرف بر دلہا و کشف احوال موقی و کشف مستحکات حوادث و ملاقات ارواح طیبہ و قاصدہ و شوق تحصیل آن در دل او غالب می شود از قبیل حادف است کہ ہم صبیح بغیر حوادث و اخذ آن از مایرون آن فن بکمال نمی رسد۔ نہیں چیز سے کہ باہر آن درست بلکہ کس دیدہ نمی شود از فکر ناقص خود چہ گوئد آن کمال را تحصیل تو ان کرد۔ میں کہے را کہ دریں اختلاف و اعمال ہمارے کلی داشتہ باشد خود مصدر این آثار باشد و این امور مراد اکمل الحصول باشد استاد خود ساختہ حق حاکمیت آئنا و آئینہ و بکھنود خود درسد۔ و ثمرہ آن معاشا سائقین و جہ روح است از کدورت جسمانی۔ و حضور و کمال سائقین آن یا نور روحانی و اسامہ ربانی و مبداء فیض الہی مشتق برائے ہر گاہ الہی محل مطلق است آنہا تا بہ عقل آن در تہاب الہی انجم المسلسلہ عیال اللہ فاصحبہم الی اللہ اللہ علیہم لعلہ الہ۔ مستحق فضیلت مجیدہ بیت مشرف لکتن و ہا زمرہ اولیاء و صلحاء شریک لغائل شدن و متابعت ملاتی یا بچان پیدا کردن" ص ۶۔

(۴) بیعت حقیقت: شرط اینی قاذ و جود و بیع شکلات کوئی و حلقہ نفسانی و بے حلقی الزامی و جاہ و مقام و داران و ثمرہ آن موجودی و یون و نور تجلیات الہی و تامل کتن جب و جود و غنائی است" ص ۸۔ معلوم ہوا کہ بیعت طریقت و حقیقت کے لئے شروط اور ہیں اور بیعت شریعت کے لئے اور

استغراق کی حقیقت

استغراق ایک کیفیت ہے، اس کی صحیح حقیقت تو مستغرق کو ہی معلوم ہوتی ہے، مگر اتنا بیان کیا جاسکتا ہے کہ اس میں جسم کی مادی آنکھیں محو خواب ہوتی ہیں مگر قلب بیدار ہوتا ہے، آدمی باتیں سنتا ہے، وضو ٹوٹ جائے تو معلوم ہو جاتا ہے، جس طرح بیداری میں معلوم ہوتا ہے۔ البتہ انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام کے استغراق میں بڑا فرق ہے، انبیاء کا استغراق تام ہوتا ہے، ناقض وضو نہیں ہوتا اور اولیاء کا استغراق تام نہیں ہوتا، اس لئے ناقض وضو ہوتا ہے کیونکہ اس میں نیند مل جاتی ہے، (بیضی صفحہ 55) جو شخص ان شروط پر پورا نہیں اترتا وہ طریقت و حقیقت کی بیعت لینے کے قابل نہیں

اس میدان میں وہ ناقص ہے۔

شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں۔ "اے راہ آخرت کے مسافر، تو ہر وقت رہبر کے ساتھ رہ یہاں تک کہ وہ تجھ کو پناہ پہنچا دے۔ راستہ ہجر اس کا خادم بنا دے، اس کے ساتھ حسن ادب کا پرتاؤ رکھ اور اس کی راہ سے باہر مت ہو کہ وہ تجھے واقعہ کار بنا دے گا اور خدا کے قریب پہنچا دے گا۔ اس کے بعد تیری شرافت، صداقت، دیکھ لینے کی وجہ سے تجھ کو راستہ میں گمراہی عطا کرے گا۔ یعنی تجھ کو قافلہ میں سردار اور اہل قافلہ کا سلطان بنا دے گا، جس کو قائم رہے گا۔ یہاں تک کہ تجھ کو تیرے نبی ﷺ کے پاس لائے گا اور تجھ کو آپ ﷺ کے حوالے کر دے گا۔ پھر آپ ﷺ کی آنکھیں تجھ سے غلطی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آنحضرت ﷺ تجھ کو نائب بنا دیں گے، مگر یہ کیفیات اور مستحق پر۔ میں تو حق تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان سیر اور نبی ﷺ کا حاضر باش اور خدمت گار بن جائے گا کہ کبھی مخلوق کی طرف آئے گا اور کبھی خالق کی طرف۔ یہ چیز ہلاکت اور ہوس سے حاصل نہیں ہوتی۔ بلکہ اس سے ہوتی ہے جو سبوں میں مجھ پایا کرتی ہے، اور عمل اس کی تصدیق کیا کرتا ہے۔" (الفتح الربانی ص ۵۰)

پھر فرماتے ہیں:- "منازلِ دوم کے ہیں، ایک مثلاً شریعت، ایک مثلاً معرفت۔ شیخ شریعت تجھ کو مخلوق کے دروازے پر لے جائے گا اور شیخ معرفت تجھ کو قرب خداوندی کا راستہ بتائے گا۔" (ایضاً مجلس ۴۴)

اور مولانا رشید احمد کلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:- "شیخ کے لئے مقامات منازل کو بیعت و تہکبات اور فرائض و ضو کا کھنا اور مشاہدات و معانیات سے گزر کر مرتبہ قائم الہا اور چارہ ایقان تک پہنچنا اور حکمت و کبریا اور وحدانیت و فردیت کی معرفت بھی ضروری ہے تاکہ سالکین کی تربیت اور طالبین کی رہنمائی کر سکے اور پھر اپنے کے قابل ہو جائے۔" (اعداد السلوک ص ۵۰)

اور حضرت سلطان باہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:- "اور یا در کمر۔ فقیر فانی اللہ صاحب حضور ہوتا ہے، وحدانیت الہی میں فرق کرنا اور مجلس محمدی ﷺ میں پہچانا اس کے لئے بکھ شکل خاص، بلکہ آسان ہے اور صرف ذکر و فکر اور زہد و تقویٰ سے یہ بات حاصل ہونا دشوار ہے، کیونکہ مرشد کامل و کمال طالب اللہ کا ہاتھ پکڑ کر منزل حضور کو پہنچا سکتا ہے۔ جس شخص کو یہ قدرت نہ ہو (باقی صفحہ 57)

علامہ شائنی نے اس پر بحث کی ہے:

لنوم الانبیاء علیہم السلام انہما علیٰ ائمتہ اہل بیت است اس پر ہے کہ نبی اکرم ﷺ فی نواقص الوضوء کما لا مہی نواقص وضو میں امت کے ساتھ شریک الا ما صحیح من استیفاء القیوم ہیں، مگر ان کی نیند ناقض سے مستثنیٰ ہے اَنْ غِیْنِیْ نَسَامَانَ وَلَا یَنَامُ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ میری قلیبی۔ (در مختار ۱: ۱۰۵) آنکھیں سو جاتی ہیں مگر میرا دل نہیں (الحديث) سوتا۔

انبیاء کی نیند ناقض وضو نہیں

محدثین و فقہاء کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ نوم انبیاء ناقض وضو نہیں، چنانچہ قاضی عیاض نے شفاء میں ص ۲۸۱ پر اور بحر الرائق ص ۳۹ پر اس پر بحث کی ہے۔ فان النوم مضطجعاً ناقض لہی کریم ﷺ کے علاوہ سب کے لئے لیٹ کر الا فی حق ﷺ صرح فی سو جانا ناقض وضو ہے۔ صاحب زادہ کی تفسیر لیسۃ بانیہ ﷺ من نے اس کی تصریح کی ہے کہ نیند سے وضو کا غصہ صیانہ و هذا نہ ٹوٹا حضور ﷺ کی خصوصیات سے ہے اور هو المشہور فی کتب محدثین و فقہاء کا مشہور مذہب یہی ہے۔ المحللین والفقہاء

اور قاضی تفسیر ۵: ۱ پر ہے:- النبی

وفی مشکل الآثار و شوح امام طحاوی کی مشکل الآثار اور بغوی کی شرح السنۃ ان نوم الانبیاء ایس الہ میں ہے کہ انبیاء کا سو جانا ناقض وضو بحديث و روی محمد عن نہیں ہے۔ اور امام محمد نے امام ابو حنیفہ سے اہی حنیفۃ انہ نام ﷺ علی روایت کیا کہ حضور ﷺ پہلو کے بل سو گئے۔ جنبہ و صلی بغیر وضوء اور اٹھ کر وضو کے بغیر نماز پڑھی اور فرمایا قال تسام عینای و لا ینام میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا قلب نہیں قلیبی وهو من غصائصہ سوتا، اور یہ بات حضور ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے۔

(بیضی صفحہ 56) اسے کامل کمال ہے۔ بلکہ در راہزن ہے (یعنی الفرم ص ۶) اور امام ربانی فرماتے ہیں:- علم پہ تحصیل احوال و مقامات و معرفت بہ حقیقت مشاہدات و تجلیات و حصول کشف و الہامات و غور و تعمیرات و اوقات الزوازم الہی مالی مقام است و بد و فاضلہ التاد (کتوبات و شراذیل حصہ چہارم ص ۲۲۱) اس تحصیل کے بعد یہ تلاش باقی نہیں رہتی چاہئے کہ شیخ کامل کے لئے جو شراک حضرت استاد و کرم نے بیان فرمائی ہیں (بیضی صفحہ 58)

در کتاب الآثار امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ص ۹۳۔

عن حماد عن ابراهيم قال: حاد بيان کرتے ہیں ابراہیم سے کہ وہ کہتے
توضار رسول اللہ ﷺ ہیں کہ حضور ﷺ نے وضو کیا پھر مسجد میں گئے
فخرج الى المسجد فوجد دیکھا کہ مؤذن اذان کہہ چکا ہے آپ پہلو
المؤذن قد اذن فوضع کے بل لیٹ گئے اور سو گئے اور آپ کا
جنبہ فنام حتی عرف منه سوچانا معلوم ہو گیا، آپ کے سوچانے کی
النوم وکانت له نومة علامت یہ تھی کہ آپ خرائے پھرتے تھے جب
تعرف کان ينفخ اذا فنام ثم آپ جاگے تو اٹھ کر وضو کے بغیر نماز پڑھی،
فنام ففعل وضو قال ابراہیم کہتے ہیں کہ حضور ﷺ دوسرے
ابراهيم ان النبی ﷺ لوگوں کی طرح نہیں ہیں۔ امام محمد کہتے ہیں
ایس کعبہ قال محمد و کہنا کہ تار مذہب وہی ہے جو ابراہیم نے بیان
بقول ابراهيم فاحمد بلغنا کیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میری
ان النبی ﷺ قال ان عینی آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا میں حضور
تسامان ولا ینام قلبی ﷺ اس نیند اور وضو کے معاملے میں
فالنبی ﷺ فی هذا ایس دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہیں۔
کعبہ فنام سواہ فمن دوسروں میں جو پہلو کے بل سو جائے اس
وضع جنبہ فنام فقد وجب کے لئے وضو کرنا واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ
علیہ الوضوء وهو قول کا قول یہی ہے اور یہی ان کا مذہب ہے۔
ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔

ان اقتباسات سے معلوم ہوا کہ محدثین فقہاء اور بالخصوص امام ابو حنیفہ کا
مذہب یہی ہے کہ نیند سے نبی ﷺ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔
”شیخ القرآن“ نے اپنی تفسیر جواہر القرآن جلد اول ص ۱۲۳، ۱۲۴ پر اس
موضوع کے تحت تفصیل دے کر لکھا ہے کہ ”محدثین کرام کا مسلک یہ ہے کہ وہ ناقض
وضو نہیں۔“ یہاں تک تو درست فرمایا، لیکن آگے ص ۱۲۵ پر فرماتے ہیں کہ یہ کوئی
قانون نہیں، چنانچہ لیلۃ التعلیٰ میں حضور ﷺ سو گئے تھے۔ یعنی شیخ القرآن کے
اجتہاد نے محدثین کرام کے مسئلہ مذہب کو باطل قرار دیا، گویا شیخ القرآن کا مذہب
یہ ہے کہ ”محدث ہے میرا فرمایا ہوا۔“

وہ کوئی ہی ہیں۔ ہاں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ مولائے کرام جن حضرات کو خلیفہ
نارضا دیتے ہیں ان سب میں تو یہ شرائط نہیں پائی جاتی ہیں، پھر ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس کی حقیقت یہ
ہے۔ یہ اہل اللہ صرف کرام بعض اوقات صرف علماء کا ہر کوئی خلیفہ نارضا دیتے ہیں۔ وہ بیعت شریعت و
بیعت دہلیت کے لئے ہوتا ہے۔ بیعت طریقت کے اعتبار سے وہ واقعی ناقض ہوتے ہیں، اگر کوئی ایسا خلیفہ
نارضا دہلی سے اپنے نام کے ساتھ شیخ طریقت لکھ کر شروع کر دے تو اس سے حقیقت نہیں بدلتی۔ (مرتب
)

اپنے اس قول کی تائید میں فرمایا کہ شیخ (مولانا حسین علی) کا فرمان ہے کہ اس
حدیث کے راویوں میں اختلاف ہے۔

راویوں میں اختلاف کا مطلب کیا ہے؟ کیا کسی راوی نے یہ بیان کی ہے کہ
نوم انبیاء ناقض وضو ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ حدیث پیش کریں۔

اصول یہ ہے کہ جب راویوں کے الفاظ میں اختلاف آجائے تو قدر مشترک
نکالا جائے گا تو روایات کا قدر مشترک یہ ہے کہ نوم انبیاء غیر ناقض ہے۔ خواہ کوئی
راوی بعد عشاء کہے، خواہ وقت سحر کہے، یا بعد وتر کے بیان کرے، یا فجر کی سنتوں
کے بعد کہے، یہ بات تو سب نے کہی کہ نوم انبیاء ناقض وضو نہیں۔ پھر راویوں کے
اختلاف نے آپ کے قول کو کیا تقویت دی؟

جب آپ حلیم کر چکے ہیں کہ محدثین کا مذہب یہی ہے کہ نوم انبیاء غیر ناقض
ہے، پھر آپ کے قول سے جمہور محدثین کے اجماعی مذہب کو کیونکر ترک کر دیا
جائے؟ رہا لیلۃ التعلیٰ کا حوالہ تو تمام محدثین فقہاء اس کا جواب دے چکے ہیں کہ
آفتاب مد رک قلب نہیں بلکہ مد رکات چشم سے ہے، یعنی آفتاب کا اور اک قلب کا
کام نہیں، بلکہ آنکھ کا کام ہے۔ قلب تو لطیف چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، پھر ہو سکتا ہے کہ
نیند استغراق تام ہو تو جہاں باری تعالیٰ ہو اور شمس سے غفلت ہو۔ مختصر یہ کہ شیخ
القرآن کا مذہب حدیث و فقہ کے خلاف ہے۔ محدثین کے مخالف ہے۔ امام حاد
ابراہیم، امام محمد اور امام ابو حنیفہ کے خلاف ہے پھر لطف یہ کہ آپ حنفی بھی ہیں اور
شیخ القرآن بھی ہیں۔ اور باہمت اور جرات مند ایسے کہ قول رسول ﷺ کو
ٹھکرادیں۔ محدثین اور فقہاء کے اجماعی فیصلہ کو ٹھکرادیں اور ان کی توحید پر اور
حلیت پر کوئی حرف نہ آئے۔

ترجمان القرآن اور حرم الامت حضرت عبداللہ بن عباس کا مذہب ابو داؤد
۲۷:۱۔ اور اس کی شرح بذل الجود: ۱۲۵ میں بیان ہوا ہے۔
قال ابن عباس کان النبی حضور اکرم ﷺ اس امر سے محفوظ تھے کہ آپ
ﷺ محفوظاً من ان کے اندر سے ریح خارج ہو اور آپ کو معلوم
یخرج منه حدث ولم نہ ہو سکے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور
یشعر به عن عائشة فنام ﷺ کی آنکھیں سو جاتی تھیں اور قلب پر نیند یا
عیساء ولا ینام قلبہ ای غفلت نہ آتی تھی اور نیند میں وضو نہیں ٹوٹتا
هذا من خصائص الانبياء تھا۔ یہ بات انبیاء کی خصوصیات سے ہے اور
عليهم الصلوة والسلام حضور ﷺ کے قلب کی خصوصیات سے ہے،
و قلب المصطفى فانه تاکہ حضور ﷺ کے قلب پر کوئی ایسا وقت نہ
اکرام له لئلا یخلو وقته گزرے کہ معارف الہیہ اور مصالح دینیہ کے
من معارف الالہیہ حصول سے غافل ہو۔
والمصالحة الدینیہ۔

اس روایت سے حضرت عبداللہ ابن عباس کا مذہب واضح ہے کہ نوم انبیاء
ناقض وضو نہیں۔ رہا لیلۃ التعلیٰ کا سوال تو اس کے جواب میں یہ کیا جاتا ہے کہ:-
وقبل انه کان فی وقت ینام کیا گیا ہے کہ کسی وقت حضور ﷺ کا قلب
قلبه وفی وقت لا ینام غافل ہو جاتا اور کسی وقت غافل نہیں ہوتا۔
فصارت الوادی نومه اس وادی میں نیند آگئی اور صحیح بات یہی ہے
والصواب الاول (انبیاء کے قلب پر غفلت نہیں آتی)

اصل بات تو وہی کہ والصواب الاول یعنی بات صحیح یہی ہے کہ انبیاء کے قلب
پر غفلت نہیں آتی۔ مگر پہلی بات بھی آخر کی تو گئی ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ ”قل“ کا
قائل کون ہے، اگر قائل کا پتہ ہی نہیں تو اس کی بات کو حجت قرار دینا کون سی دانش
منہی ہے۔

حدیث تمام عینای و لا ینام قلبی بخاری ۲۳:۱ پر اور ص ۹۷ پر اور ص ۱۱۹ پر اور
ص ۲۵۴ پر بھی موجود ہے، اسی طرح مسلم شریف میں بھی موجود ہے، اور خصائص
کبریٰ ۱: ۱۷۲ پر متعدد احادیث مذکور ہیں:-

(۱) اخبر ج الشیخان عن عائشة قالت قال النبی ﷺ فنام عینی
ولا ینام قلبی۔

(۲) اخبر ج ابو نعیم عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ
فنام عینی ولا ینام قلبی۔

(۳) واخرج الشیخان عن انس ابن مالک قال قال رسول اللہ
ﷺ الانبياء ینام اعینہم ولا ینام قلوبہم۔

(۴) واخرج ابن سعد عن عطاء عن النبی ﷺ قال انا
معشر الانبياء وینام اعینہم فنام اعیننا ولا ینام قلوبنا

(۵) وعن الحسن مرفوعاً فنام عینای ولا ینام قلبی

(۶) واخرج ابو نعیم عن جابر ابن عبد اللہ ان النبی ﷺ کان
فنام عیناہ ولا ینام قلبہ

(۷) واخرج ابو نعیم عن ابن عباس الخ الی ان قال ان هذا
النبی فنام عیناہ ولا ینام قلبہ۔

(۸) واخرج الحاكم وصححه عن انس قال کان النبی ﷺ فنام
عیناہ ولا ینام قلبہ۔

جمہور اہل اسلام کا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی آنکھوں پر
نیند طاری ہوتی ہے، مگر ان کے قلب پر غفلت طاری نہیں ہوتی۔ یہی عقیدہ حضور ﷺ
نے تمام صحابہ کو سکھایا، جیسا کہ حضرت عائشہ، ابن عباس، انس بن مالک، ابو ہریرہ
اور امام حسن بصری، امام بخاری، امام مسلم، محدث حاکم، محدث ابویہم اور ابو
داؤد اور امام نووی، امام سیوطی، قاضی عیاض حطا خراسانی، اور امام محمد اور امام
ابو حنیفہ کا مذہب یہی ہے۔ اس کے علاوہ بحرالذائق و ذائق شامی اور فتاویٰ قادیانہ میں
یہی عقیدہ ہے اور ملا علی قاری کا یہی عقیدہ ہے اور سابقہ امتوں کا بھی یہی عقیدہ چلا
آیا ہے جیسا کہ خصائص کبریٰ ۱: ۱۷۹ پر تفصیل موجود ہے۔

اس عقیم جماعت کے مقابلے میں ”شیخ القرآن“ کا مذہب ہے جو جمہور کے
مخالف ہے۔ اور اس کی بناء یا تو شیخ القرآن کی ذاتی رائے پر ہے یا ”قل“ پر

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ خُرَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "الْأَنْبِيَاءُ وَحَى".
(ابن کثیر ۳: ۴۶۸)

فائدہ: نص قرآن سے حضرت اعلیٰ علیہ السلام کا یہ عقیدہ ثابت ہوا کہ انبیاء کا خراب وحی ہوتا ہے۔ حدیث و آثار سے صحابہ کا یہی عقیدہ ثابت ہوتا ہے، تابعین کا بھی یہی عقیدہ تھا، فقہائے امت کا یہی عقیدہ تھا، جیسا کہ شامی میں آچکا ہے، بلکہ ساری امت کا یہی عقیدہ ہے جیسا کہ انہی کی عبارت میں لفظ ”کذلک“ سے قیاد ہوتا ہے۔

قَالَ تَعَالَى. قَالَ يٰٓأَيُّهَا
 أَرَأَيْتَ إِيَّيَ السَّمَاءِ إِيَّيَ
 أَذْهَبَ عَنْكَ لَأَمْظُرُ مَا
 ذَا تَرَى قَالَ يَأْتِيَتُ الْمُغْلُ مَا
 تُؤْمَرُ (الصفّٰت)

نَحْنُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا
 نَامَ لَمْ يُوَلِّدْ عَنِّي بَنُوْنَ
 هُوَ يَسْتَفِيْظُ لَا تَدْرِيْ مَا
 يَخْدُوْهُ لَهٗ اِنِّيْ تُوْمِرُ (فتح)

الہامی ۱: ۳۰۶)

قَالَ اِنَّ اِيَّيْكُمْ رُؤُوسًا اَبْنِ ابِي عَمِيْرٍ جَلِيْلٍ الْقَدْرِ تَالِيٌّ فَرَمَاتے ہیں کہ
الْاَنْبِيَاءُ وَحُیَّ“۔ انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے۔

علامہ سہیلی لکھتے ہیں کہ:۔
 ملائکہ کرام رسول اکرم ﷺ کے پاس رات کو

حَسْبِيَ اَقْوَمُ اَيُّلَةٍ" اُخْرٰى سُوْحے میں آئے، اس حالت میں کہ حضور ﷺ
 فِيْمَا يَرٰى قُلُوْبُهُ وَتَنَامُ کا قلب بیدار تھا، اور آنکھیں سو رہی تھیں اور
 غَيْثُهُ وَلَا يَنَامُ قُلُوْبُهُ دل نہیں سو رہا تھا۔ اسی طرح انبیاء کی آنکھیں
 سُوْحے ہوئی ہیں اور قلب بیدار ہوتا ہے۔
 وَتَحْذَرُ اِلَيْكَ الْاَنْبِيَاءُ تَنَامُ اَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوْبُهُمْ۔
 (روح الانف ۱: ۳۳۳)
 اور فتح الباری میں ہے کہ:

قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَإِنَّمَا ضَيَّعَ قَلْبُهُ مِنَ التَّوْمِ يُعْصِي الْوَحْيَ الَّذِي يَأْتِيهِ فِي الْمَخَامِ. (فتح الباری ۱ : ۳۰۷)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
يَتَيْنَا أَنَا نَالِمٌ رَأْبٌ فِي
يَدَيْ سَوَارِسٍ مِنْ ذَهَبٍ
فَأَهْمِي ضَاثُهُمَا فَأَوْجِي
فِي الْمَنَامِ أَنْ أُلْفَحَهُمَا.
(فتح الباری ۶: ۸۰۳)

مراقبہ احدیت کا مفہوم اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں
مقام عالم معدوم ہے

یہودی سَوَارِثِیْنِ مِنْ ذَہَبٍ
لَا هَاجِلُیْ ضَاۡلِہُمَا فَاَوْجِیْ

کی وجہ سے رنج ہوا، پس میری طرف وحی کی
مگلی کہ انہیں پھونک دے۔

باعتبارِ علم کے نہیں بلکہ باعتبارِ ذات کے میرے ساتھ ہے، اس کی حیثیت اپنے قلب پر ظاہر ہی رکھے۔

مراقبہ اقریت میں قرب ذات کے وجود کا خیال رکھے کہ وہ باعتبار ذات کے قریب اور باعتبار وجدان کے بعید ہے۔

دوا کر ملا

ان مراقبات میں اس کی مشق کرائی جاتی ہے کہ غیر اللہ کی محبت دل سے دور کر دے وہ ذات محبت اختیاری میں غیر کی شرکت پسند نہیں کرتی کیونکہ یہ شرک فی المحبت ہے۔

(خدا ہی کو حفظ حاصل ہے حق دلیری اکبر
و یا دل جس نے دنیا کو حقیقت میں وہ
مشرک ہے (موسب))

١٠

اس مراقبہ میں یہ احتیاط ہوتی ہے کہ سالک یہ خیال نہ کرے کہ ان پتھروں کا مراقبہ کر رہا ہوں، کعبہ کی حقیقت تو کچھ اور ہی ہے۔

وَالْبَيْتُ عِبَادَةٌ - مَنْ
لَطِيفَةُ رَأْيِي فِي بُعْدِ مَوْهُومٍ
فَهَبِطِ الْفَجَلِيَّاتِ الرُّؤْيِيَّةِ
لِمَخْصَصَةٍ - بِهْ ضَوْرَةُ الْكُفَّةِ
مَعَ تَكْوِينِهَا مِنْ عَالِمِ الْخَلْقِ
أَمْرٌ مُبْطِنٌ - لَا يُدْرِكُهُ جِسْمٌ
وَلَا خِيَالٌ - بَلْ هُوَ مَعَ تَكْوِينِ
الْمَحْسُوسَاتِ أَيْضًا بِمَحْسُوسٍ
وَتَكْوِينِ فِي جِهَةٍ لَيْسَ لَهُ جِهَةٌ
لَمَحْمُولٌ وَلَا مَحْمُولٌ لَهُ، هَذَا هَانُ

الْحَقِيقَةُ وَحَقِيقَةُ الْحَقِيقَةِ .)

تفسیر مظهری، ۴: ۱۰۱ + ۱)

جب یہ مراۃ رائج ہو جاتا ہے تو استداد کے بعد سالک کو کعبہ ملائکہ بیت العزۃ اور بیت المعمور کا مراۃ کرایا جاتا ہے اور تجلیات انوار الہی کعبہ سے لے کر عرش تک نظر آتی ہیں۔

منازل سالک المجدوبی

اس کے بعد مراقبہ فناء و بقاء کرایا جاتا ہے، اس کے بعد سالک الحجاز و بی کے منازل طے کرائے جاتے ہیں، خیال رہے کہ سالک الحجاز و بی اور مجذوب و بی سالک میں بڑا فرق ہے، سالک الحجاز و بی قبیح شریعت ہوتا ہے اور مجذوب و بی سالک کا ہر افعی

شریعت نہیں ہوتا اس کے قوی باطنی جمل چکے ہوتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی تاجن کو یا چٹا کو اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر موٹر میں بٹھا کر پشاور سے لاہور لے جائیں، پھر اس سے راستے کی تفصیلات یا نشان راہ پوچھے جائیں تو وہ کچھ نہ بتا سکے گا، اس لئے مجذوب سالک سے کسی کو فیض نہیں مل سکتا، کیونکہ راستہ سے واقف ہی نہیں ہوتا، مگر سالک المجذوب منازل طے کر کے جاتا ہے، اسے راستے کی تفصیلات معلوم ہوتی ہیں، یہ منازل بہت اونچے ہیں مگر عوام پہلا تو ہر بجوں اور پاگل کو مجذوب ہی خیال کرتے ہیں اور کامل و اکمل ولی اللہ سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بعض عجیب باتیں صادر ہوتی ہیں، حالانکہ ایسی باتیں مجنون سے صادر ہو سکتی ہیں، کیونکہ اسے یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ شرح اسباب میں موجود ہے کہ مجنون کو یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے، ایسے آدمی کے حلق احتیاط لازم ہے، نہ اسے برا کہا جائے، نہ ولی اللہ سمجھ لیا جائے۔ قرآن کریم نے اصول بتایا ہے: وَلَا تُقَفُّ بِرَأْسِكَ مِمَّنْ لَبَسَ ثِيَابًا يَمِيزُ الْبَيْنَ أَلَّا يَعْلَمَ مَنْ هُوَ وَمَنْ يُكَلِّمُهُ كَيْدُ الشَّيْطَانِ الَّذِي يَصِفُكَ بِالْقَوْلِ الْعَرَبِيِّ الْمَعْرُوفِ وَقَدْ فَهَّمَكَهُ مَا أَبْفَحْتَ وَكَانَ غَضَبَكَ مُتَوَلِّيَ بَدْنِهِ خَلَقَ بَشَرًا لَّيْسَ بِعَالِمٍ فِيهَا وَلَا حَزَنٌ عَلَيْهِ ذِكْرُنَا أَزْوَاجَ السَّمَكَاتِ يَذُرُّهُنَّ عَلَى بُحْرِ الْأَمْثَالِ

مردود سمجھا جائے، کامل و اکمل تصور کر کے شریعت کی توہین نہ کی جائے۔

اس سے آگے سلوک کی منازل مباداء الوراہ ہیں۔ گوباقی سلسلوں میں سالک الوجد و بختی ہوتا ہے۔ مگر ہمارے سلسلہ نقشبندیہ یا ویسے میں سالک الوجد و بختی ہوتا ہے۔ ولایت مغربی یعنی ولایت اولیاء کی اجتناب، مقام حلیم ہے، اس سے آگے ولایت انبیاء علیہم السلام شروع ہوتی ہے جسے ولایت کبریٰ کہتے ہیں۔ ہم ولایت کے منازل کی تفصیل بیان کر دیتے، اور ہر مقام کی نشان دہی بھی کرتے، مگر ایک قابل ہستی نے ایسا نہ کر نیکاً مشورہ دیا، وہ بات دل میں بیٹھ گئی کہ اس تحریر سے فائدہ اٹھا کر کوئی جھوٹا دعویٰ ولایت مقامات کا نام بتا کر اور اپنی ولایت کا منہ بٹھا کر اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا رہے گا، ہاں اتنا اشارہ کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو ولایت اولیاء کے منازل اجتہاد تک طے ہو سکتے ہیں اور کرائے جاسکتے ہیں، مگر چونکہ اس کی اجتہاد عالم احرار اور عالم حیرت میں جا کر ہوتی ہے، اس لئے مدت درکار ہے اور ولایت انبیاء کی اجتہاد کسی ولی کو بتائی گئی ہے، نہ معطوم ہو سکتی ہے۔

ولایت اولیاء کے منازل طے کرنے کیلئے چند شرائط

ان منازل و مقامات کے طے کرنے کے لئے پانچ شرائط ہیں:-

(۱) شیخ کامل و اکمل اور صاحب قہر فہم جو توجہ دے کر سالک کو اس راہ پر چلا تا جائے مگر اس کے لئے کافی عرصہ تک دوام صحبت شیخ لازمی ہے، گاہے گاہے توجہ اور صحبت شیخ سے تو ولایت مغربی کے منازل طے ہونے سے رہے۔

قلب وحدت میں تین امتیازی خصوصیات ہوتی ہیں:-

- (۱) اگر کوئی آدمی رات دن مسلسل اس کی صحبت میں رہے تو القاء کے بغیر اس کے لٹائف منور ہو جاتے ہیں، بلکہ منازل سلوک بھی شروع ہو جاتے ہیں۔
- (۲) اس کا کوئی تربیت یافتہ اس کی اجازت کے بغیر بھی اگر کسی کو لٹائف کرانا شروع کر دے تو دوسرے آدمی کے لٹائف منور ہو جاتے ہیں، بلکہ صرف لٹائف والا شاگرد بھی کسی کو تربیت شروع کر دے تو اسے ضرور فائدہ پہنچتا ہے۔

(۳) وہ اپنے شاگردوں کو توجہ فیض سے فیض دیتا ہے، اور منازل بدستور طے ہوتے رہتے ہیں، مگر مبتدی شاگرد کے لئے یہ حکم نہیں۔

مدیق اور نبی میں اتنا قرعہ اتصال ہے کہ جہاں صدیقیت ختم ہوتی ہے، وہاں سے نبوت شروع ہوتی ہے۔

تَحْمِيْلًا لِّقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَ مَنَ اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا مان لے گا يُطِيعُ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ تَوٰىسَ اَعْمٰصٌ مِّمَّی اِن لُّوْکُوْنَ کَ سَاحِدَ مَنَعَ الْبٰیئِیْنِ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ ہوں گے، جن پر اللہ نے انعام فرمایا یعنی مِّنَ النَّبِیِّیْنَ وَالصّٰدِقِیْنَ اور انبیاء اور صدیقین۔ اور اس کتاب میں وَ اَذْكُرُوْا فِی الْکِتٰبِ اِیْوَاہِیْمَ اِبراہیمؑ کا ذکر کیجئے وہ صدیق اور نبی اِنَّہٗ كَانَ صٰدِقًا نّٰبِیًا تھے۔

صدیقیت سے بلند تر ولایت کا کوئی مرتبہ نہیں، اس کے بعد منازل نبوت شروع ہوتے ہیں۔ جن میں کسی دلی کا عارضی طور پر داخل ہونا تو ممکن ہے، جیسے کوئی معمولی خادم بادشاہ کے حکم سے شاہی محل میں کسی خدمت کے لئے چلا جائے، مگر مستقل مقام اور مستقر کے طور پر ان منازل میں جانا کسی دلی کے لئے ممکن نہیں۔

تَحْمِيْلًا لِّقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَ مَنَ اور اس کی حکمت پر ایمان ہو وَ اَنْتَوَا اور اسرار ہیں۔ ان سے فائدہ وَ تَحْمِيْلًا لِّقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَ مَنَ اور اس کی حکمت پر ایمان ہو وَ اَنْتَوَا اور اسرار ہیں۔ ان سے فائدہ وَ تَحْمِيْلًا لِّقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَ مَنَ اور اس کی حکمت پر ایمان ہو وَ اَنْتَوَا اور اسرار ہیں۔ ان سے فائدہ

(۲) کسی کامل کی روح سے رابطہ پیدا ہو جائے، لیکن یہ مبتدی کا کام نہیں، البتہ بعض منازل طے ہونے کے بعد ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کامل کے حصار پر جا کر اس کی روح سے رابطہ قائم کر کے فیض حاصل کرے، اس کے لئے بھی مسلسل کافی عرصہ تک محنت کرنے کی ضرورت ہے جس طرح زائدہ شیخ کی صورت میں مسلسل توجہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔

(۳) قبر پر جانے کی بجائے روحانی طور پر رابطہ قائم کر کے فیض حاصل کرے۔ نوٹ: فیض سے مراد وہ روحانی تربیت ہے جو اہل اللہ سے حاصل کی جاتی ہے، جہلا والا فیض نہیں کہ قبروں کا طواف کرتے رہیں، قبروں پر سجدے کرتے رہیں، یا دعا غائبانہ کرتے رہیں اور انہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے رہیں۔

(۴) شیخ زبردست جذبے کا مالک ہو معنایطبی قوت رکھتا ہو، اس کے انوار میں اتنی طاقت ہو کہ سالک کی روح کو اپنے انوار کے ذریعے سمجھنے کر لے جائے اور توجہ فیضی سے روحانی طور پر سالک کی تربیت کر سکے۔

(۵) سالک اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے درمیان نسبت پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے سالک کو اس طرح فیض ملے جیسے انبیاء علیہم السلام کو براہ راست فیض ملتا ہے فرق اتنا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا مگر ولی اللہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اجازت نبوی ﷺ کا واسطہ ہوگا۔ یعنی اسے یہ فیض بواسطہ نبی کریم ﷺ ملے گا۔ اور حضور ﷺ کی جوتیوں کے صدقے فیض حاصل کرے گا۔

آخری دو شعبوں میں جن حضرات کا ذکر کیا گیا ہے، اس قسم کے آدمی صدیوں کے بعد کہیں پیدا ہوتے ہیں۔ جس طرح انبیاء علیہم السلام تو عام آتے رہے مگر اولوالعزم رسول قلیل بلکہ اقل۔ اسی طرح ایسے آدمی بھی بہت کم ہوتے ہیں، ایسے آدمی غوث، قیوم، فرد یا قطب وحدت ہوتے ہیں، ان کے بلند مناصب کی وجہ سے ان کی توجہ اور فیض رسانی میں بڑا فرق ہے، قیوم کی ایک توجہ غوث کی سو توجہ کے برابر ہوتی ہے، اور اسی طرح سے سلسلہ آگے چلتا ہے۔ قیوم، فرد اور قطب وحدت دراصل اولوالعزم رسولوں کے مناصب ہیں، ان تینوں کی شان اولیاء میں اس طرح ہوتی ہے جس طرح انبیاء کرام میں حضور ﷺ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔

ان انتہائی بلند منازل سلوک میں سب سے اونچا درجہ صدیقیت ہے، ان کی ترغیب یوں ہے غوث، قیوم، فرد، قطب وحدت اور صدیق، ان مناصب پر صحابہ کرامؓ تو کافی تعداد میں تھے، مگر بعد میں بہت ہی قلیل لوگوں کو یہ منصب عطا ہوئے، مگر خیال رہے کہ ان مناصب میں بظاہر برابری کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان کی فضیلت نص سے ثابت ہے۔

(۹) ولایت انبیاء علیہم السلام

انسانی نسل کے وجود کا باعث اور زمین کی آبادی کا سبب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود ہے اور محبت اور محبوبیت کا سبب بھی ان کا وجود ہے ﴿فَمَنْ كَانَ قَسَاوًا لِّإِنِّیْ جَاعِلًا ۖ فِی الْآزْهٰقِیْنَ خَلِیْفَةً﴾۔ اس بناء پر رب العالمین نے دائرہ محبت کا صدر نشین بھی انہی کو بنایا۔ ولایت انبیاء کے کئی دائرے اور بھی ہیں۔ ولایت عیسوی، ولایت موسوی اور ولایت محمدی ﷺ کے دائرے، ان کے علاوہ مقام نگہی اور دائرہ ولایت ابراہیمی بھی ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈال دیا، وہ ہر امتحان میں پورے اترے، اس لئے رب العالمین نے انہیں اپنا خلیفہ بنایا۔ ان کی ولایت کے دائرہ کا نام مقام خلد ہے۔ جس طرح بادشاہ کے مقررین خاص ہوتے ہیں، جن سے راز و نیاز کی باتیں کی جاتی ہیں۔ خلیفہ اسرار بنائے جاتے ہیں، یہ حکیم اللہ ہیں جن سے راز و نیاز کی باتیں ہوئیں ان کی ولایت کے دائرہ کا نام بیت ہے۔ پھر اس ویکس اکھو بین حضرت محمد رسول اللہ ﷺ ہیں، ان کی ولایت کے دائرہ کا نام دائرہ محبوبیت ہے اور دائرہ حب صرف۔ حب صرف کے بعد مقام رضا ہے۔ جس کے حلق امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

إِنَّهُ "يَنْبَغِي شَخْصًا وَرَبِّهَا شَانِیَہُ یہ ہے کہ کشف و کرامت سے آگے وَالْوُضُوْءُ إِلَى مَقَامِ الرِّضَا قدم رکھا جائے اور مقام رضا کو حاصل الْبَدْنِ حَوْبَهَا مَقَامَاتٌ کیا جائے جو مقامات سلوک و جذبہ کی السُّلُوْکِ وَالْحَدِّیْقَةُ وَهِيَ اِنجھا ہے اور اس کا حصول بہت ہی مشکل عَزِيْزٌ " جِدًّا لَا یَصِلُ اِلَیْہِ اِلَّا ہے، ہزاروں اولیاء میں سے کوئی ایک وَاجِدٌ " مِنْ اَلْوَفِ (روح اس مقام تک پہنچتا ہے۔

(المعانی ۲۰: ۱۶)

بعض صوفیہ کرام کا خیال ہے جیسا امام ربانی کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ ولایت انبیاء مقام رضا پر مشتمل ہوتی ہے، مگر مقام رضا کے آگے دائرہ کمالات نبوت، پھر دائرہ کمالات رسالت اور دائرہ کمالات اولوالعزمی ہیں۔ اور اس پر تمام متحققین کا اتفاق ہے کہ یہ دائرے مقام رضا کے بعد آتے ہیں۔ پھر مقام رضا کو انجھا کیوں کر کہا جائے گا ان تمام دائروں کے مراقات میں اصل مقصود مراقبہ

ذات باری کا ہے اور اس کی ذات کے فیض کا انتظار ہے۔ پس کمالات نبوت و رسالت اور کمالات اولوالعزمی کا فناء وہی ذات ہے مگر حیثیت بدلتی ہے اور باعتبار حیثیت کے یہ مراقات اور ان کی کیفیات بدلتی ہیں، مثلاً اس حیثیت سے کہ وہ ذات فناء ہے جمیع قربات یعنی مہودیت وغیرہ کا یہ دائرہ حقیقت صلوات کا ہے اور اس حیثیت سے کہ وہ ذات تمام نکاح تمام احتیاجات اور تمام رذائل سے مبرا اور منزہ ہے یہ دائرہ حقیقت صوم کا ہے اور اس حیثیت سے کہ وہ ذات فناء ہے کتب سماوی کا اور ذات واسع بے کیف و بے جہت ہے، اس کو دائرہ حقیقت قرآن کہتے ہیں۔ قرآن مجید ذات واسع بے کیف کا مظہر ہے، دائرہ حقیقت صوم کے علاوہ باقی تینوں دائرے حقیقت الہیہ ہیں اس کو سیرانی حق تعالیٰ اللہ کہا جاتا ہے، یہ تمام دائرے مقام رضا سے آگے ہیں، انکے بعد دائرہ قیومیت، اس کے بعد دائرہ افرادیت، پھر دائرہ قلب وحدت اور اس کے بعد دائرہ صدیقیت ہے جو سلوک کی انجھا ہے۔ مقام احدیت سے لے کر دائرہ اولوالعزمی تک نصف سلوک ہے اور باقی نصف اس کے بعد ہے، جب یہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں ولی اللہ نے فلاں خلیفہ صاحب نے پورا سلوک طے کیا ہوا ہے تو حیرت ہوتی ہے، کسی عارف نے کہا تک منازل طے کر لئے تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ ذَالِکَ فَطَسَّلَ اَللّٰہُ فُؤُوْدِہٖ مِنْ رِّضَاوُ۔ حالانکہ مقام قنوت و بھ سلوک کی بالکل ابتدا ہے، اور اولیاء اللہ کے تمام کمالات بمقابلہ ولایت نبوت کے مثل مکھ کی رطوبت کے ہیں، جیسے مکھ پانی سے بھری ہوئی ہو اور اس کی بیرونی سطح پر رطوبت ظاہر ہو رہی ہو۔ پھر یہ کمالات جو بھولہ رطوبت کے ہیں۔ صرف عروسہ نقوی میں معلوم متقی سے حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ تمام علوم ظاہری محبت دنیا کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، مگر علوم صوفیہ اور محبت دنیا کا ایک جگہ جمع ہونا اجتماع تعین کا حکم رکھتا ہے۔

إِنَّ الْعِلْمَ غَمْلُهَا لَا یَسْعَدُ تمام علوم محبت دنیا کے ساتھ حاصل نہ ہو سکتی ہیں مَعَ مَحَبَّةِ الدُّنْیَا سکتے ہیں بلکہ اکثر محبت دنیا ان کے حصول وَالْاَعْلَانِ بِحَقِّهَا لَیْقُوْا میں معاون ہوتی ہے سوائے علوم صوفیہ وَرُتْبَتَا عَمَّا نَسَّ مَحَبَّةِ الدُّنْیَا کے، یہ علوم محبت دنیا کے ساتھ حاصل عَمُوْنَا عَلٰی اَحْسَنِہَا وَغَلُوْمٌ نہیں ہو سکتے۔ ان کا حصول خواہش نفس

هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فِيهِ الصَّوْفِيَّةُ كَے دور ہونے پر موقوف ہے، اور ان
لَا تَصْحَابُ الدُّنْيَا وَلَا طوم صوفیہ کی تعلیم مدرسہ تقویٰ میں دی
تَسْكُنُ إِلَّا بِمُحَاسِنَةِ الْهُدَى جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تقویٰ
وَلَا تَذَرْنِي إِلَّا بِسِيِّئَاتِي أَهْلِيَّاءُ كَرُوه، وہ جنہیں علم عطا فرمادے گا۔

الْمُتَّقِينَ لَنَالِ اللَّهُ تَعَالَى
وَأَتَقُوا اللَّهَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (معاوی

(المعدیہ)

حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تصوف و سلوک محض شجرہ خوانی، ثوبی اوڑھنے، خرچ
پینے، لمبی تسبیح ہاتھ میں رکھنے، عرس منانے، قوالی سننے، وجد و قواہد اور ناچنے کودنے
سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے حصول کے لئے دوسری شرطیں ہیں، جن میں سے
سرفہرست اتباع شریعت ہے جس کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ توحید کا عقیدہ دل میں
راج ہو اور اتباع سنت نبوی ﷺ اس کا دل درجے کا ہو کہ اس میں بدعت کو مطلق
دخل نہ ہو، شرک و بدعت کی ہوا بھی مانع فیض ہے پھر شیخ کامل سے تعلق اور اس سے
دلی عقیدت ضروری ہے، اس کی مخالفت مانع فیض ہے، اس پر قصہ حضرت موسیٰ اور
حضرت خضرؑ شہید ہے، پھر پورے علوم سے ذکر الہی کی سکڑت اور مجاہدہ و
ریاضت۔ ان شرائط کے ساتھ منازل سلوک دس بیس سال میں طے ہو سکتے ہیں،
بشرطیکہ اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور ہو۔ تصوف تعلق مع اللہ اور اخذ حقائق کا نام ہے اور
اس کا حصول ایسے اخلاص مع اللہ پر منحصر ہے، جس میں مخلوق سے کسی قسم کی امید کی
آمیزش نہ ہو۔

ولایت علیا جو ولایت انبیاء ہے، ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن کو انبیاء علیہم
السلام سے ظاہری اور باطنی مناسبت ہو، ظاہری مناسبت یہ ہے کہ کامل اتباع
شریعت ہو۔ احکام ظاہری کی بجا آوری میں ہرگز سستی نہ ہو۔ اتباع سنت میں قدم
راج ہو۔ شریعت حقہ سے بے التفاتی اور تصوف و سلوک کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں
اور مناسبت باطنی یہ ہے کہ جس طرح انبیاء علیہم السلام کے قلوب منور ہیں اور ملائکہ
کے وجود منور ہیں۔ اسی طرح عارف کا باطن بھی منور ہو، دل میں استرار کبیرہ و
صغیرہ کو جگہ نہ دے، ولی اللہ محصوم نہیں ہوتا۔ صمت تو انبیاء کا خاصہ ہے، مگر اللہ
تعالیٰ کو منظور ہو تو مخلوق ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ کار و بار ترک کر دے بلکہ:-

ثُمَّ تَكُونُ أَجْزَاءَ جَسَدِي وَأَنَا فِي الْبَنَاتِ كَمَا كُنْتُ فِي الْبَنَاتِ
وَأَنَا فِي الْبَنَاتِ كَمَا كُنْتُ فِي الْبَنَاتِ لَا أَرَى وَشَرِيَّ اللَّهُ كَے ذکر سے
تَلْهِيهِمْ بِحَازَةِ "وَلَا يَنْبَغُ" عَنْ ذِكْرِ عَاقِل نہیں کرتی
اللَّهُ

پس ذکر الہی کے لئے ترک دنیا ضروری نہیں، ہاں یہ ضروری ہے کہ غیر اللہ کی
محبت دل میں سمجھنے نہ پائے
ہم نے مقصد اور ذریعہ حصول مقصد کی نشان دہی کر دی ہے، صرف کتب و
رسائل تصوف سے ترکیہ باطن نہیں ہو سکتا۔ اس دولت کا ملنا شیخ کامل کی صحبت اور
القائم والنکاح کے بغیر محال ہے:

(کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں آدمی، آدمی بتاتے ہیں

جتنو ہم کو آدمی کی ہے وہ کتابیں بحث مبحث کرتے ہیں

اکبر الہ آبادی

(مرتب)

رسائل تصوف اور کتب تصوف کی اشاعت کا رجحان واقعی بڑھ گیا ہے۔ مگر
ان اداروں سے صرف الفاظ ملتے ہیں، معانی ناپید ہیں۔

سلوک کے اعلیٰ منازل

ولایت کی انتہائی منزل دائرہ صمدیت ہے، اس سے آگے کے منازل سلوک
خاص نبوت کی منازل ہیں، کسی ولی اللہ کا ان منازل میں جانا ایسا ہے جیسا شاہی محل
میں کسی مالی یا مالکی یا خا کر و ب کا چلا جانا، یا جیسے جنت میں انبیاء علیہم السلام
کے ہمراہ غیر انبیاء جائیں گے۔ جیسے حضور اکرم ﷺ کے ساتھ جنت میں ازواج
مطہرات کا جانا ہے۔ ان منازل کی تفصیل یہ ہے:-

دائرہ قرب نبوت، قرب رسالت، قرب اولوالعزمی، قرب محمدی، وصال
محمدی، قرب الہی، وصال الہی، رضائے الہی، قرب رحمت، بحر رحمت، غزائے رحمت
منہج رحمت اور حجابات الوہیت۔ ان حجابات کو طے کرنے کے لئے عروج بھی
نا کافی ہے۔ حجابات کے بعد بھی عاقبت اور منازل سلوک ہوں گے مگر ابھی تک علم نہیں
ہوا۔ ممکن ہے اس گتھ کار پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل فرما کر آگے منازل بھی طے
کرادے۔ وہ قادر کریم ہے اس کی رحمت سے کوئی بعید نہیں۔ ان منازل کو طے
کرنے کے لئے تین ہی طریقے ہیں:

اول یہ کہ عارف کی تربیت روح پر فتوح آنحضرت ﷺ خود فرمائیں۔ دوم یہ
اتباع نبوی کے واسطے سے براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات باریکات سے فیض ملے،
سوم یہ جس کو رسول خدا ﷺ یا فیض ربی سے تربیت مل رہی ہو اس کی تربیت میں رہ
کر کامل بن کر اسکی لمبی توجہ سے فیض حاصل کرے۔

صوفیاء کی اصطلاحات احادیث سے ماخوذ ہیں

اولیاء اللہ کے مختلف مناصب کے حقیقی عام ذہنوں میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور جن کے خلاف ”بدعت“ کا نام لے کر نفرت پھیلائی جاتی ہے، انہیں دور کرنے کے لئے ذخیرہ احادیث میں سے چند شواہد پیش کئے جاتے ہیں۔ دوسرے باب میں ان مناصب پر تفصیلی بحث ہوگی۔

۱. دُخِرَ أَبْوُتَعْنِمَ بِسَى ابوجہم نے علیہ میں ذکر کیا ہے کہ حضور ﷺ الْجِلْدِيَّةِ حَيَارُ أُمِّيَّةٍ كُتِلَ قُرُونٌ لَمْ يَمُرْ فِيهَا مَرَدٌ فِي خَمْسِينَ جَاءَتْهُ وَالْأَبْدَالُ پانچویں خیار ہوں گے اور چالیس ابدال، أَرْبَعُونَ فَلَا الْخَمْسِينَ فِي ان دونوں میں کی نہ ہوگی، ان میں سے جو يَنْقُضُونَ وَلَا الْأَبْدَالُ. كُتِلَ مَا فوت ہوگا، ان پانچویں میں سے اللہ تعالیٰ مَاتَ رَجُلٌ "أَبْدَلُ اللَّهِ اس کی جگہ دوسرے شخص کو ان چالیس میں مَكَانَهُ" مِنْ الْخَمْسِينَ دَاخِل کر دے گا۔

وَأَذْخَلَهُ، بِسَى أَرْبَعِينَ مَكَانَهُ.

۲. وَبِئْسَ حَدِيثُ أَحْمَدَ. امام احمد کی حدیث۔ اس امت میں ابدال الْأَبْدَالُ بِسَى طَبِيعَةِ الْأُمِّيَّةِ تمیں ہوں گے جن کے قلوب حضرت قَلَائِدُونَ رَجُلًا قَلْبُهُمْ عَلَى ابراہیم خلیل اللہ کے قلوب پر ہوں گے، قَلْبُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ان میں سے جو فوت ہوگا اللہ اس کی جگہ الرَّحْمَنُ كُتِلَ مَا مَنَّهُمْ دوسرا بدل دے گا۔ رَجُلٌ "أَبْدَلُ اللَّهِ مَكَانَهُ" رَجُلًا.

۳. وَبِئْسَ حَدِيثُ حَدِيثِ طبرانی۔ میری امت میں حمی الطَّبْرَانِي. أَنَّ الْأَبْدَالَ فِي ابدال ہوں گے، ان کے سبب سے زمین أُمِّيَّةٌ قَلَائِدُونَ بِهِمْ تَقُومُ قائم رہے گی۔ ان کی وجہ سے بارش کی الْأَرْضُ وَبِهِمْ يُنْصَرُونَ جائے گی، اور ان کی وجہ سے مددی وَبِهِمْ يُنْصَرُونَ.

۴. وَبِئْسَ حَدِيثُ ابْنِ ابدال شام میں ہوتے ہیں اور وہ چالیس عَسَاكِرِ. أَنَّ الْأَبْدَالَ مرد ہیں، ان کے سبب سے جنہیں بارش دی بِالشَّامِ يَكُونُونَ وَهُمْ جاتی ہے، اور ان کی وجہ سے جنہیں دشمنوں أَرْبَعُونَ رَجُلًا بِهِمْ تُسْفُونَ پر فتح دی جاتی ہے، اور ان کے سبب سے

الْفَيْتُ وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ عَلَى اہل زمین سے تکالیف اور مصائب دور آئیں گے۔ اَعْدَائِكُمْ يُضْرَفُ بِهِمْ عَنْ کئے جاتے ہیں۔ اَقْلَمُ الْأَرْضِ الْبَلَاءُ وَالْقَرَاءُ.

۵. وَبِئْسَ حَدِيثُ طَبْرَانِي. ابدال اہل شام میں ہوں گے، ان کی وجہ اَنَّ الْأَبْدَالَ بِسَى أَهْلِ الشَّامِ سے جنہیں مددی جائے گی اور جنہیں رزق بِهِمْ تُنْصَرُونَ وَبِهِمْ دیا جائے گا۔ قُرُونٌ.

۶. وَبِئْسَ حَدِيثُ أَحْمَدَ. ابدال شام میں ہیں اور وہ چالیس مرد الْأَبْدَالُ بِالشَّامِ وَهُمْ ہیں، جو ان میں سے فوت ہو جاتا ہے، اللہ أَرْبَعُونَ رَجُلًا كُتِلَ مَا مَاتَ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا بدل دیتا ہے، ان رَجُلٌ "أَبْدَلُ اللَّهِ مَكَانَهُ" کے سبب سے جنہیں بارش دی جاتی ہے اور رَجُلًا تُسْفُونَ بِهِمْ الْفَيْتُ دشمنوں کے مقابلہ میں امدادی جاتی ہے وَتُنْصَرُونَ بِهِمْ عَلَى اور اہل شام سے ان کے سبب سے عذاب الْأَعْدَاءُ يُضْرَفُ عَنْ أَهْلِ دور کیا جاتا ہے۔ الشَّامِ بِهِمْ الْعَذَابُ.

۷. وَبِئْسَ حَدِيثُ الْخَلَالِ خَلال کی حدیث جو اس نے کرامات اولیاء الدینی رَوَاهُ بِسَى عَمَرَاتٍ میں بیان کی ہے، اور دہلی نے سند الْأُولِيَاءِ وَرَوَاهُ قُسَيْدِي فردوس میں۔ ابدال چالیس مرد اور أَبْطَا. الْأَبْدَالُ أَرْبَعُونَ عورتیں ہیں جب ان میں سے کوئی مرد رَجُلًا وَامْرَأَةً كُتِلَ مَا مَاتَ جاتا ہے، اللہ اس کی جگہ دوسرا مرد بدل دیتا ہے، اور جب عورت مر جاتی ہے، تو رَجُلًا وَكُتِلَ مَا مَاتَ امْرَأَةً "اس کی جگہ دوسری عورت بدل دیتا ہے۔ اَبْدَلُ اللَّهِ مَكَانَهَا امْرَأَةً.

۸. وَبِئْسَ حَدِيثُ الْحَاكِمِ حاکم کی حدیث۔ ابدال سواہل میں سے عَنْ عَطَاءٍ مَرْسَلًا الْأَبْدَالُ ہیں۔ مِنَ الْعَوَالِي.

۹. وَبِئْسَ حَدِيثُ ابْنِ ابْنِ ابْنِ الدنیا۔ میری امت کے ابدالوں الدنیا مَرْسَلًا. عَلَامَةُ الْأَبْدَالِ کی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی چیز پر لعن طعن نہیں اُمِّيَّةٌ أَنَّهُمْ لَا يُلْقُونَ ضِعْمًا کرتے۔

آں عارفی کہ بہ مرتبہ قیومیت اشیاء	وہ عارف جو قیوم کے منصب پر فائز ہو،
مشرق غم و وزیر دارد کہ مہمات	وزیر کا حکم رکھتا ہے کہ مخلوق کے اہم
مخلوق را باد مرجوع داشتہ اند ہر چند	امور کا تعلق اسی سے ہے، گوانعام تو
انعامات از سلطان است اما وصول	بادشاہ کی طرف سے ہوتے ہیں، مگر وہ
آنها مربوط بتوسط وزیر است۔	وزیر کی وساطت سے ملتے ہیں۔
(کتوبات ۲:۲)	

فرد اور قلب وحدت کا مفہوم یہ وہ حدیث ہے جو رسول اللہ ﷺ سے بطور دعا غزوہ بدر میں زبان پر آئی

اَللّٰهُمَّ اِنِّ تَهْلِكُ هَذِهِ الْعَصَاةَ الْيُمْنِيَّةَ اِذَا اِسْرَاجُ جَهَنَّمَ كُوْهِلَتْ كَرُوْا تُوْ لَا تُغْنِيْ لِيْ الْاَرْضُ اَهْلًا۔ آپ کی عبادت زمین میں کبھی نہ کی جائے گی۔

معرفت توحید، فیضان کا عام اور جلد ہونا قلب وحدت اور افراد کی خصوصیات میں سے ہے، اور معرفت ذات باری تعالیٰ اس سے وابستہ ہوتی ہے۔

انسان کامل

امام ربانی فرماتے ہیں:-

معالجہ انسان کامل تا بجائے رسد کہ اور اقیوم جمیع اشیاء بحکم خلافت می سازند و ہمد را افاضہ وجود بتائے وسائر کمالات ظاہری و باطنی توسط اوی رسانند۔

معلوم ہوا کہ قیوم انسان کامل ہوتا ہے اور کل احکام ظاہری و باطنی قیوم کی ذات سے وابستہ ہیں، کیونکہ یہ بمنزلہ وزیر کے ہے، یہ مفہوم حدیث سے بھی متبادر ہوتا ہے۔ اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يَغْفِلُ (مختصر کتاب العلم) میں تسلیم کنندہ ہوں، دینا اللہ تعالیٰ ہے۔

قیوم! اولوالعزم رسول کا نائب ہوتا ہے۔ اس کا مخالف فیض سے محروم رہتا ہے، کیونکہ وہ حکومت کے وزیر کا باغی ہوتا ہے، اور باغی کو حکومت کی طرف سے انعام نہیں ملا کرتا۔

ہر چیز اچھی یا بری سلطان الملک یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وزیر کے ذریعے مخلوق کی طرف آتی ہے، جب مخلوق مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے تو غوث بارگاہ رب العزت میں درخواست پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی دعا قبول فرما کر مصیبت دور کر دیتا ہے۔ خیال رہے کہ غوث کوئی خود مختار ہستی نہیں، بلکہ مستجاب الدعوات انسان ہوتا ہے۔ اسی طرح قیوم کل انعامات کا سبب ہوتا ہے اور قلب ابدال اور قلب ارشاد جزوی انعامات کا ذریعہ ہیں، اور خاص خاص ایک ایک انعام پر مقرر ہیں، اور قلب وحدت اور فرد کا تعلق براہ راست ذات باری سے ہوتا ہے، اس لئے ان کا مرتبہ غوث اور قیوم سے بہت بلند ہے۔

لفظ غوث کی تشریح

لسان العرب میں لفظ غوث کی تشریح یوں کی گئی ہے:-

غوث: اجاب اللہ غوثا۔ وغواش وغواش۔

یعنی غوث اسم مصدر جی لفاعل ہے اور اس کے معنی پکارنے والا، دعا کرنے والا، فریاد کرنے والا ہوں گے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ محاورہ عرب میں غوث بمعنی دعا اور پکار کے ہیں جیسے لسان العرب میں ہے:-

وَلَمْ يَأْتِ فِي الْاَضْوَابِ شَيْءٌ بِالْفَتْحِ غَيْرُهُ وَالْاَمَّا يَأْتِي بِالِطَّيْنِ مِفْلُ الْبُكَاءِ وَاللُّغَاءِ وَبِالْكَسْرِ مِفْلُ الْبِدَاءِ وَالصَّبَاحِ اِلَّا غَوْتُ۔

یہی غوث اسم مصدر ہے جس کے معنی آواز دینا، پکارنا اور دعا کرنا ہے جیسے

غَوْتُ الرَّجُلُ وَاسْتَعَاثَ صَاحَ وَاعْوَفَاة

اصطلاح صوفیہ میں غوث اس مستجاب الدعوات ہستی کے لئے بولا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے اور دعا کرتا ہے اور لفظ عرب اسی معنی کی تائید کرتی ہے، اس لفظ کا معنی "فریاد رس" کرنا محض ایک عامیاندہ رواج ہے۔

مستجاب الدعوات ہونے کا مفہوم

عام طور پر یہ خیال اک حقیقہ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے کہ جب کوئی انسان منازل سلوک طے کر کے عارف باللہ ہو جاتا ہے تو اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دعا بہر حال ایک درخواست ہے حکم نہیں، دیکھئے انبیاء علیہم السلام مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، مگر ان کی بھی ساری دعائیں قبول نہیں ہوتیں، اور امام الانبیاء ﷺ کی شان اور مرتبہ سب انبیاء سے ارفع ہے مگر آپ ﷺ کی بھی وہ دعا جو رافع اختلاف امت کے حلق تھی منظور نہ ہوئی تو یہ خیال کرنا کہ کسی عارف کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے سراسر زیادتی اور کم فہمی کی دلیل ہے۔

صوفیائے کرام کے نزدیک اولیاء اللہ میں سے صرف غوث، قیوم، فرد، قلب وحدت اور صدیق مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مستجاب الدعوات بنادے تو ناممکن نہیں ہے۔ ان پانچ مناصب کے حضرات بھی کوئی خود مختار، مافوق الاسباب ہستیاں نہیں ہوتیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں اور اسی کے حضور دعا کیلئے ہاتھ پھیلاتے ہیں ان کا دعا کرنا ہی انکے محتاج ہونے کی دلیل ہے، اور یہ حضرات دعا بھی باذن اللہ مانگتے ہیں۔ پس مستجاب الدعوات ہونے سے مراد یہ ہوئی کہ ان حضرات کی اکثر دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور اگر ان کی کوئی دعا قبول نہ ہو تو یہ ان کے منصب کے متافی نہیں۔ ہر کس و تا کس کی بھی تو بعض دعائیں تو قبول ہو جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ انیس کی یہ درخواست اللہ تعالیٰ نے منظور فرمائی کہ رَبِّ اَنْصِرْ بِنِي اِمْلَا يَوْمَ فِتْنَتُنِي۔ تو ایک دعا کے قبول ہونے سے یا بعض دعاؤں کے قبول ہونے سے۔

شرائط و آداب دعاء

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرنے کے لئے کچھ آداب ہیں اور دعا کی قبولیت کے لئے چند شرائط ہیں، کتاب وسنت میں ان شرائط کو ملحوظ رکھنے کے لئے تاکید فرمائی گئی ہے۔

۱۔ نفاذ کا حلال اور پاکیزہ ہونا:-

قَالَ تَعَالٰی۔ يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ اَعْرِضُوْا عَنْ مَا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ ذَرْۢىٰ عَمٰلٍ مَّحْمُولٰٓتٍ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا نٰیۤكٍ عَمَلٍ سَجِّدٍ۔ اور اے اہل ایمان، صٰلِحًا۔ وَقَالَ تَعَالٰی۔ يٰۤاَيُّهَا زَمِيْنُ كِيْۤاَيُّهَا اَوْرَحَالِ جِزِيْنِ كَمَاؤ۔

النَّاسُ مَحْمُولُوْا وَمِمَّا فِی الْاَرْضِ اٰیۤتِ عَمٰسٍ فَرَمَاتے ہیں کہ جب یہ آیت حضور ﷺ کے سامنے پڑھی گئی تو سدا بن

وَعَنْ عَمَّاسٍ قَالَ قُلْتُ هَذِهِ اٰیۤاۃٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حضور ﷺ میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ

لَقَامٌ سَعْدُ اَمْنٌ اَبْنِیْ وَقَاصِیْ تَعَالٰی مجھے مستجاب الدعوات بنادے۔

لَقَالَ يٰۤا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَذْخُ اللّٰہُ اَنْ یُّجْعَلَنِیْ مُسْتَجَابًا حلال کھاؤ، مستجاب الدعوات بن جاؤ

الدُّعَوَاتِ لَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ یَا مَعِیْ اَسْمِیْ ذَاتِ کِی، جس کے قبضہ میں

مَسْعَدُ اَطْبَ کَعَمَمَکَ کُنْ محمد (ﷺ) کی جان ہے انسان جب لقمہ

مُسْتَجَابِ الدُّعَوٰةِ وَالذِّیْ حرام پیٹ میں ڈالتا ہے، تو چالیس دن

نَفْسُ مُسْتَجِدِّ ﷺ بِیَدِہٖ اَنْ تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور

الْعَبْدُ لِیَقْدِرَ اللُّقْمَةُ الْحَرَامَ جس انسان کا گوشت حرام غذا سے بنا ہو،

یَمِیْ جَوْفِہٖ مَا یُعْقَبُ مِنْہٗ عَمَلٌ اس کے لئے آگ ہی بھرتا ہے۔

اَزْمِیْنِ یَوْمًا وَاَمَّا عُبْدُ نَبِیِّ لَحْمُہٗ مِنْ سَخَبِ لَاسَارِ اُولٰٓئِیْ

۱۳۔ مستجاب الدعوات ہونے کے لئے مقفی ہونا شرط ہے۔

إِنَّمَا يَنْتَظِرُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ . اور حق کی تعریف حضور اکرم ﷺ نے
یوں فرمائی:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَبْلُغُ
الرَّجُلُ أَنْ يَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَعَفِّينَ
حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ
خَذَرُ الْحَايَةِ بَأْسٌ

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ آدمی اس
وقت تک متقی نہیں ہو سکتا، جب تک اس چیز
کو ترک نہ کر دے جس میں (بظاہر) حرام
کا شبہ نہیں، مگر اس اندیشے سے کہ وہ چیز
کبھی حرام تک نہ لے جائے۔

(العروغیب ۲: ۵۵۵)

فائدہ: متقی کے لئے مشکوک مال، نقد، لباس وغیرہ سے احتساب لازمی ہے کیونکہ حرام کھانے والا جنسی ہے اور جنسی متقی نہیں ہو سکتا۔

عدم قبولیت و عا۔

وَلَا تُعْزِرْهُ عَلَىٰ ذَلِكِ
بِخَلْفِهِمْ عَنْ بَعْضِ الدَّاعِينَ
لَآ أَقْرَبَ سَبَبَ الْخَلْفِ وَتَوَلَّى
الْخَلْفَ فِي ذَرْبٍ مِنْ ذُرُوبِ
الدَّعَاءِ كَمَا لَا خَيْرَ إِلَّا فِي
الْمَكْرَمِ وَالْمَكْرَبِ
وَالْمَنْفَعِ أَوْ لَا مُعْجَلٍ
الدَّاعِي أَوْ يَكُونُ الدَّعَاءُ
بِإِقْبَالِهِ أَوْ قَطْعِهِ رَحِمَ أَوْ
تَحْصِيلِهِ إِلَّا جَاهِدَ وَخَاصُّهُ
وَجُودُ الْمَطْلُوبِ بِمَضْلُوحِهِ

بعض دعا کرنے والوں کی دعاء کے قول نہ ہونے پر اعتراض نہ کیا جائے، کیونکہ دعا کا قبول نہ ہونا کسی شرط میں غلط واقع ہو جانے کے سبب سے ہوتا ہے، جیسا کھانے پینے اور لباس کے معاملے میں احتیاط نہ کی جائے، یا دعا کرنے والے نے جلدی کی یا کسی مکتاہ یا قطع رحم کی دعا کی یا دعا تو قبول ہوگئی مگر مطلوب کے حصول میں اس بندے کی مصلحت کی وجہ سے تاخیر کی گئی یا کسی ایسے امر کی وجہ سے تاخیر ہوگئی جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

العَبْدُ أَوْلَاكُمْ يُرِيدُ اللَّهُ

قَالَ: (لَحَجَّ الْبَارِي

(P.F.F)

فائدہ: معلوم ہوا کہ بعض اوقات دعا تو قبول ہو جاتی ہے مگر قبولیت کا ظہور مدت کے بعد ہوتا ہے مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تو قبول ہو گئی مگر اثر چالیس سال کے بعد ظاہر ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مَسْئُوفٌ أَشْفَقُوْهُ لِحُكْمِ رَبِّیْ تو اس کا اثر اٹھارہ سال کے بعد ظاہر ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا تو قبول ہو گئی، مگر تیرہ سال بعد چٹا پیدا ہوا۔

اور دعا کی قبولیت کے متعلق علامہ ابن حجر نے فرمایا:

وَأَمَّا يَتَّبِعُ ذَلِكَ لَمْ يَتَّعِدْ
الْبَعْدَ وَاسْتَأْنَسَ بِهِ وَعَلَى
عَلَيْهِ حَقُّ صَارَ حَبِيبٌ لِنَفْسِهِ
بِئْسَ تَوَكُّلًا وَفَقْطًا لَمْ يَحْزَمْ مِنْ
أَتَتْ بِذَلِكَ بِإِجَابَةِ دَعْوَاهُ
وَقَبُولِ صَلَواتِهِ. (فتح
الباری ۳: ۲۷)

وَمِنْ حَقَّقِ النَّفْسَ لِقَوْلِهَا عَمَّا سَوَّى اللَّهُ، تَعَالَى جَلَّ جَلَالُهُ (ہوتا ہے) جس کا تعلق قلبی ماسوائے اللہ لٰكِنْ ذٰلِكَ يَخْتَصُّ بِالْعَلَفَاتِ سے بالکل منقطع ہو چکا ہو لیکن یہ ذکر مختص الْقَلْبِيَّةِ (فتح الباری) ہے ذکر قلبی ہے۔

(FF:F)

وقال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا تَغْلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا
رَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَّرَ الرَّجُلَ
يُطِيلُ الشَّفَرَ أَفْعَلْتُ أَغْيَرُ
يَعْلُو يَدْنِي إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ
يَا رَبِّ وَمَكَلَّمُهُ 'حَرَام'
وَمَقْرُونُهُ 'حَرَام' وَمَقْرُونُهُ
'حَرَام' وَغَدَى بِالْحَرَامِ فَأَتَى
يُسَجِّبُ لِيَذَاكَ. (رواه
مسلم)

حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اہل ایمان! پاکیزہ رزق
کھاؤ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، پھر آپ
ﷺ نے اس کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا
ہے، سر کے بال پر اگندہ اور غبار آلود
ہیں، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ
سے دعا کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا چٹا
حرام کا ہے، لباس حرام کا ہے، غذا حرام
کی ہے، پھر اس کی دعا کیوں کر قبول کی
جائے گی

۲۔ لباس کا پاک ہونا اور حلال کی کمائی سے تیار ہونا۔

[illegible]

جَلَابِهَا يَغِيٓثُ لَقَدْ يَمْلِكُ يُقَبِّلُ
صَلَوٰتِهِۦ ۖ يَخْفَىٰ يَخْفَىٰ ذٰلِكَ
الْجَلَابُ عَنْهُ. (الصَّوْرِغِيبِ)

(SFA: F)

۳۔ بدن کا پاک ہونا حدیث کبیر اور صغیر سے :-

سالِ سعادت۔ اِنَّهُ رَحِيْمٌ“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس مسجد میں ایسے
 يُحِبُّونَ اَنْ يَّحْكُمَهُ رُؤَااُ النَّاسِ“ مرد ہیں جو پاکیزگی کو دوست رکھتے ہیں
 اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو
 دوست رکھتا ہے۔

۳۔ محرکات ہوتا:-

قَالَ تَعَالَى. وَيَا لَشَخَارِهِمْ (اور اہل تلوئی) سحر کے وقت اپنے
مُتَحَفِّرُونَ۔ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔

۵۔ استقبال قبلہ۔ ۶۔ خلوص نیت :-

قَالَ تَعَالَى: فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اَلْمَدِينَةُ لِمَنْ اَعْمَلَتْ بِالْاَوْثَانِ عَادَتِهَا۔
 پس اللہ تعالیٰ کو غلوں سے پکارو۔ اور حضور ﷺ نے فرمایا۔ اعمال کا عادیانہ عادت ہے۔

۷۔ ادب سے روزانہ پیچھے نہ کرونا۔

وَسَطَ يَدَيْهِ وَذَلَعَهُمَا عَذْرَ هَاتُوتِ كُو پھیلائے، شانوں تک
سَنَكَبِيهِ وَتَحَقَّقْهُمَا مَعَ النَّادِبِ اٹھائے اور کھول کر رکھے، اور ادب
وَالْحُضُوعِ وَالْمَسْجِدِ خشوع و خضوع کا خیال رکھے، اور اللہ
وَالْحُضُوعِ وَأَنْ يُسْأَلَ اللَّهَ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ کے ساتھ دعا مانگے
تَعَالَى بِأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ اور حقولہ دعائیں پڑھے اور انبیاء
وَالْأَذْجِيَةِ الْمَأْثُورَةِ وَيَقُولُ اور اولیاء اللہ کے توسل سے اور بڑی
إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالْأَذْجِيَةِ جیسی آواز سے دعا کرے اور ختم
وَالصَّالِحِينَ بِخَفْضِ صَوْتٍ کر کے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر دے۔
..... الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

.....الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الطاهرين : ١٣١

۸۔ قبل از دعا کسی عمل صالح کا ہونا ضروری ہے۔

۹۔ دعا کسی قطع رحمی کے لئے نہ ہو۔

۱۰۔ وعائیں حرام اور گناہ کا مطالبہ ہو۔

۱۱۔ دعا اور محال کے لئے نہ ہو۔

۱۲۔ متبہیت و حامی جلدی نہ کرنا یعنی یہ خیال نہ کرنا کہ ابھی ابھی دعا قبول ہو جائے اور اگر ایسا نہ ہوا تو دعا ہی ترک کر بیٹھے۔

فائدہ: معلوم ہوا کہ مستجاب الدعوات وہ شخص ہوتا ہے، جس کا تعلق قلبی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ ہو۔ مخلوق سے قلبی انقطاع مکمل ہو، ترکیہ نفس مکمل ہو چکا ہو۔ دوام ذکر حاصل ہو، یہ اوصاف صرف اولیاء اللہ کا ملین میں پائے جاتے ہیں، اس لئے مستجاب الدعوات بھی وہی ہوتے ہیں۔

شیخ ابن الہمام نے اپنی کتاب ”سلاح المؤمنین“ میں دعا کا طریقہ یوں بیان فرمایا ہے کہ ابتدا یوں کرے:-

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ الْحَمْدُ الْقَبُوْمُ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ. وَالرُّحْمٰنِ الرَّحِیْمُ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ الْاَوَّلُ الْقَدِیْمُ الْحَلِیْمُ الْحَكِیْمُ. حَمْدًا کَثِیْرًا طَیْبًا مُّبَارَکًا فِیْہِ حَمْدًا یُوَافِیْ بِعَمِّہٖ وَیُکَافِیْ مَزِیْدَہٗ وَلَا تُحْصِی ثَنًا عَلَیْہِ هُوَ کَمَا اِقْنٰی عَلٰی نَفْسِہِ فَلَکَ الْحَمْدُ حَتّٰی تَرْضٰہِ.

پھر کہے:-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَحَرِّفْ وَکَرِّمْ وَعَظِّمْ عَلٰی رَسُوْلَکَ صَلَیْدَنَا مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ الْاَمِیِّ الطَّاهِرِ الزَّکِیِّ وَآلِہِ الطَّیْبِیْنَ وَصَحْبِہِ الْمُحَقِّقِیْنَ وَسَلِّمْ عَلَیْہُمْ تَسْلِیْمًا عَدَدَ ذَکْرِ الدَّاکِرُوْنَ وَحَقْلٍ عَنْ ذِکْرِہُمْ الْعَافِلُوْنَ.

پھر اپنا مطلب پیش کرے۔

پیامان رسول اللہ ﷺ

انسان کی حقیقی قدر و قیمت اور اصلی عظمت و برتری کا اندازہ اس وقت ہوگا جب اس کی فرد عمل مالک حقیقی کے سامنے پیش ہوگی اور اسے نور عظیم کا حژوہ سنا کر انعام و اکرام کا مستحق قرار دیا جائے گا، اس لئے حقیقی کامرانی و فلاح اور حقیقی عظمت و شان و ہی ہے جسے اخروی کامیابی اور ابدی راحت کہا جاتا ہے، اس دنیا کی چھ روزہ شان و شوکت فریب نظر اور غرور نفس کے سوا کچھ نہیں۔
وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ.

قیامت کے دن اولیاء اللہ کی شان

۱. عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ. قَالَ إِنَّ لِلَّهِ جُلُوسًا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ
وَجُلُوسًا بِدَى اللَّوْ يَمِينُ عَلَى
مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ وَجُوهُهُمْ مِنْ
نُورٍ لَنُحُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا هُتَاءَ
وَلَا صِلَةٌ بَيْنَهُمْ. إِبْنُ يَسْرُوفُ
الْمُتَحَابُّونَ هُمْ لَالَا هُمْ
الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِ اللَّهِ
تَعَالَى. الْمُنْتَحَابُّونَ بِجَلَالِ
اللَّهِ تَعَالَى. وَتَبَارَكَ
الْمُنْتَحَابُّونَ بِجَلَالِ اللَّهِ

تَعَالٰی: (رواہ احمد ہاسنادہ) حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے
لاباس بہ (التوہید ۴: ۱۹)) کچھ بندے ایسے ہیں جو انبیاء نہیں مگر

۲. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْتَ عِبَادَ اللَّهِ عِبَادًا لَمْ يَأْتُوا بِالنَّبِيَاءِ يَفْعَلُوهُمْ إِلَّا نَبِيَاءَ وَالشُّهَدَاءِ قِيلَ مَنْ هُمْ لَعَلَّنَا نُجِيبُهُمْ قَالَ دُلُّوا مَنْ هُمْ تَحَابُّونَ يَنْوِرُ اللَّهُ مِنْ غَوْبِهِمْ

اَزْخَامٍ وَلَا اَنْسَابٍ وَبُحُوْثُهُمْ
 نُورٌ" عَلٰی مَنَابِرٍ مِنْ نُوْرِ لَا
 يَخَافُوْنَ اِذَا خَافَ النَّاسُ
 وَلِيَبْحُوْثُوْنَ اِذَا خَرِبَ النَّاسُ ثُمَّ
 فَرَّوْا اِلَّا اِلَّا اَوْ اِلَآءَ اللّٰهِ لَا
 خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُوْنَ. (الصّٰرِغِيب ۳: ۵)

نصالی و ابن حبان)

آیت تلاوت فرمائی۔ الا ان اولیاء اللہ..... الخ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے، نہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔

۳. وَعَنْ أَبِي آتَمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا يُخْلِسُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى غَنَائِرٍ مِنْ نُورٍ يَفْشَى وَجُوهَهُمُ النُّورُ عَشَى يَفْرُغُ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ. (رواه الطبرانی باسناد جيد. الترغيب ۳: ۴۰)

٣- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ
لَأَنْاسٍ " مَا لَهُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْآنَبِيَاءُ
وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِحَسَنَاتِهِمْ مِنْ اللَّهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ
اللَّهِ مَا غُيِّرَ نَأْسُنَ هُمْ. قَالَ هُمْ تُحَابِيُونَ بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ
أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلَا أَمْوَالٍ يَتَخَذُونَهَا. قَالُوا اللَّهُ إِنْ وَجَّوْهُمْ
لِنُورٍ " وَإِنَّهُمْ لَعَلَى نُورٍ وَلَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلَا
يَحْزَنُونَ إِذَا حَزَنَ النَّاسُ وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ
لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. (رواه ابوداود.

الترمذي ٣: ٢٠)

۵. وَعَنْ أَبِي الدُّدَّاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . كَيْفَ تَقُولُونَ
أَلَوْ مَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِي وَجْهٌ مِنْهُمْ نُورٌ عَلَى مَنَابِرِ الْمُلُوكِ
يَغْبِطُهُمُ النَّاسُ لَيْسَ بِأَنْبِيَاءٍ وَلَا شُهَدَاءِ قَالَ فَجَعَلِي أَغْرَابِي
عَلَيَّ رُحْمَتِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَلَّهُمُ لَنَا نَعْرِ لَهُمْ قَالَ هُمْ
الْمُتَحَابُّونَ لِي اللَّهُ مِنْ قَبَائِلِ هُذَيْلٍ وَبِلَادِ هُذَيْلٍ يَجْتَمِعُونَ
عَلَيَّ ذِكْرِ اللَّهِ يَذْكُرُونَهُ (رواه الطبراني بإسناد حسن.
(الترغيب ۳: ۲۰)

۶. عَنْ أَبِي سَالِكٍ الْأَعْمَرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْمِعُوا وَاعْبُدُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادًا لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْتَبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ عَلَى مَسَارِيبِهِمْ وَلَقُرْبِهِمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَحَقُّ رَجُلٍ "مِنَ الْأَعْرَابِ مِنْ قِبَاضِيَةِ النَّاسِ وَالْوَيْ بِيَدِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ﷺ "نَاسٌ" مِنَ النَّاسِ لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْتَبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ عَلَى مَسَارِيبِهِمْ وَلَقُرْبِهِمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى أَنْ قَالَ لِيَصْغُرَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ لِيَجْلِسُونَ عَلَيْهَا لِيَحْمِلُوا وَجُوهَهُمْ نُورًا وَإِسْمَانَهُمْ نُورًا يَقْرَعُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَقْرَعُونَ وَهُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. (رواه أبو يعلى وأحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد. الترغيب. ۲۲: ۴)

فائدہ:- ان احادیث میں جن اولیائے کرام کا ذکر ہے وہ ایسے ذاکرین، زہاد اور اللہ کے غصے بندے ہیں جو مجاہدہ اور ریاضت اور زہد و عبادت سے تزکیہ باطن میں لگے رہے اور انبیاء کرام اور اصحاب سلاسل بزرگوں کی شان تو ان سے بہت بلند ہے کیونکہ ان حضرات نے اللہ کی مخلوق کو ہدایت کی راہ دکھائی اور اللہ کے بندوں کی اصلاح کی، پھر انبیاء کے غبطہ کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام سے ان کی امتوں کے متعلق سوال ہوگا، اور اصحاب سلسلہ بزرگوں سے ان کے مریدین کے متعلق سوال ہوگا، مگر یہ لوگ اس ذمہ داری سے آزاد ہوں گے اس بناء پر انبیاء اور شہداء کو غبطہ ہوگا۔ وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال و جواب کی نگر سے آزاد کر دے اس کی حالت اور اس کی شان کیوں کر قابل رشک نہ ہوگی؟

دنیوی زندگی میں اولیاء اللہ کی حالت

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَرَّ اللَّهُ كَاهُورَ بَنَاتِهِ، اللَّهُ تَعَالَى اس کی تمام اِنْقِطَاعِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى كَقَفَاةٍ كَالَيْفِ كَاخُودَ مَدَارٍ هُوَ جَانِبٌ هُوَ أَدْرَاةِ اللَّهُ تَعَالَى كَحُلِّ كَمَا مَوْزِيَةِ الْبُحْبُوحَةِ مِنْ رِزْقٍ دِيْنًا هُوَ كَمَا اسے كَا وَارْزُقَ مِنْ حَيْثُ لَا كَمَا نَحْكَ نَحْكَ هُوَ۔

يَسْخَرُ مِنْهُ. (الصواعق. حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی۔ میری

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ طَرَفَ مِنْ اس كَخَلَفِ اَطْلَانِ بَحْكَ عَادَى لِي وَبِئْسَ لَقَدْ اَذْنَعُ۔ ہے۔ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے

لِلْحَرَبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ وَمَا الْقَرِيبُ مِنْهُ، عَلَيْهِ وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ، لَقَدْ أَكْبَحْتُهُ،

لَقَدْ كُنْتُ سَمْعُ الْوَدِيِّ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُ الْوَدِيِّ يَبْصُرُ بِهِ وَبَسْمُ الْوَدِيِّ يَبْطَشُ بِهِ وَرَجُلُهُ الْوَدِيُّ يَمْشِي بِهِ وَإِنْ سَأَلْتَنِي لَا غَطَّيْتُهُ، وَلَيْتَنِي اسْتَعَاذَنِي لَا غَلَّيْتُهُ. (فتح الباری مع بحاری اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور جب میرے پاس پناہ فرماتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔)

قَالَ السُّنْدِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلُ "بِئْسَ السُّلُوكُ إِلَيَّ اللَّهُ وَالْمُؤْصُولُ إِلَيَّ مَعْرُوفُهُ وَتَحْتِيبُهُ وَطَرِيقُهُ إِذَا الْخَفَقَ حُذَاتُ الْهَاطِطِيَّةِ وَهِيَ الْإِيْمَانُ وَالظَّاهِرَةُ وَهِيَ الْإِسْلَامُ وَالْمَرْغَبُ فِيهِمَا وَهُوَ الْإِحْسَانُ كَمَا تَطْهَرُ حَدِيثُ جَبْرِئِيلَ وَالْإِحْسَانُ يَنْطَلِعُ مِنْ مَقَامَاتِ السَّالِكِينَ مِنَ الْمُرُاقِبَةِ وَالْغُرْبَةِ.

علامہ طبری نے کہا ہے کہ یہ حدیث سلوک الی اللہ اور اس کی محبت و معرفت کے وصول اور اس کی راہ پر چلنے میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے، اس کا طریقہ فراغت باطنی یعنی ایمان اور ظاہر یعنی اسلام اور ان دونوں سے مرکب یعنی، احسان کی بجا آوری ہے جیسا کہ حدیث جبریل سے ظاہر ہے، اور احسان عبارت ہے مقامات سالکین سے جیسے زہد، اخلاص اور مراقبہ وغیرہ۔

قرب الہی کے مدارج

یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ ولایت کے دور کن ہیں، اول اتباع شریعت دوم باطن کا انوار حقیقت میں مستغرق ہو جانا اور ولایت کا مفہوم ہے حصول قرب الہی اور حصول قرب الہی کے وسائل دو ہیں، اول اطاعت الہی، دوم اجتہاد اور معصیت۔

لَمَّا كَانَ وَلِيُّ اللَّهِ مَنْ قَوْلِي انسان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی دوستی کا اللہ بالطاعة وَالْخُفْيَاي تَوَلَّى ثبوت اس کی اطاعت اور تقویٰ سے ہوتا اللہ تَعَالَى بِالْحَفِظِ وَالنَّصْرَةِ ہے اور اللہ تعالیٰ کی (فتح الباری مع بحار) طرف سے دوستی کا اظہار حفاظت اور نصرت سے ہوگا (۲۴۳: ۱۱)

(۱) قرب فرائض

بخاری کی مندرجہ بالا حدیث قدسی سے قرب الہی کے تین مدارج ثابت ہوئے، قرب فرائض، قرب نوافل اور درجہ محبوبیت۔ قرب فرائض یہ ہے کہ بندہ اپنی ہستی کو بالکل متادے، جس کو صوفیہ ثنائے ذات سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی انسان اپنا ارادہ متادے خود محض آلہ بن جائے اور اللہ تعالیٰ قائل۔

نَحْمَدُكَ يَا تَعَالَى. اِنَّ اللّٰهَ يَلْهِيهِ اللّٰهُ تَعَالَى نے مومنوں سے ان کی اخلاقیات سے اللہ تعالیٰ سے انفسہم جانوں اور مالوں کو اس بات کے عوض وَاُمُوْلَاهُمْ بِاَنْ لَّهُمُ الْجَنَّةُ خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی

(۲) قرب نوافل

قرب نوافل سے وہ ترقی حاصل ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔

نَحْمَدُكَ يَا الْوَادِي. وَلَمَّا كَانَ لَا جب تراکد انوار مرتب کی انتہا نہیں تو بھائی لِسْرَايَةِ اَنْوَارِ الْمَوَاطِنِ لَا عارفین کے سفر کی بھی مراتب عالیہ حَرَمٌ لَا بَهَائِيَّةَ لِسْفَرِ الْعَارِفِيْنَ فِي میں انتہا نہیں، یہ ایسا سفر ہے جس مَقَامَاتِ الْعَالِيَةِ الْقَلْبِيَّةِ کا کنارہ نہیں، اور یہ ایسا مطلوب وَذَلِكَ بِسُحْرِ "لا ساجد لہ" ہے جس کی انتہا نہیں۔ پاک ہے وہ وَمَطْلُوبٌ "لا بھائی لہ" ثنائے ذات جس نے اپنے اولیاء کو یہ قرب مَنِ اعْطَى بِلَكَ الْقُرْبَانَ عطا فرمائے لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (تفسیر کبیر)

قائدہ:- روح ان اجسام سے نہیں جو مستغرق اور مستغرق ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ ایسے جوہر سے ہے جو ملائکہ سے بھی الگ ہے اور اس کا مسکن مافوق العرش عالم امر ہے مگر تعلق بدن سے اپنے اصلی وطن کو بھول جاتا ہے اور اس کی قوت پرواز یا تو بالکل ختم ہو جاتی ہے یا نہایت کمزور ہو جاتی ہے، جب کسی عارف کامل نے اسے اپنے وطن سے مانوس کرایا، ذکر الہی کی کثرت ہوئی اور اسم اللہ ہر دہا باطن اس کے پر بن گئے تو قوت پرواز لوٹ آئی اور روح انوار معرفت سے منور ہو گئی۔

وَأَخْبَرَكْتَ عَلَيْهَا اَنْوَارُ اور جب روح پر انوار ارواح سائے عرشہ الازواج السَّامِيَةِ الْعَرْشِيَّةِ مقدسہ پر تو اگلے ہوتے ہیں تو ان کے الْمُقَدَّسَةِ وَلَقَدْ حَبَّتْ لیغان سے اس کی قوت پرواز عَلَيْهَا مِنْ بِلَکِ الْاَنْوَارِ ترقی کرتی ہے (اور وہ اپنے وطن اصلی کی قُوَّةٌ كَثُرَتْ اَنْهَا۔ طرف مشرقانہ پرواز کرنے لگتی ہے)

(۳) درجہ محبوبیت

عارف کو محبوبیت کا درجہ اس وقت حاصل ہوتا ہے، جب اس کی آنکھوں میں اس کے کانوں میں، اس کے ہاتھ پاؤں میں، بلکہ تمام اعضاء جو ارج میں غیر اللہ کا کچھ حصہ نہ رہے، اسی حدیث سے ابن قیم نے کتاب الروح میں یہ ثابت کیا ہے کہ اولیاء اللہ کا قلب صاف آئینہ بن جاتا ہے، اور اس سے تمام چیزوں کو اپنی حقیقت پر دیکھتے ہیں۔

فَضَارَ قَلْبُهُ، كَالْجَوَازِ الْضَافِيَةِ پس اس کا دل صاف آئینہ ہو جاتا ہے نَبَذُوا فِيْهَا صُورَ اور اس آئینہ الْحَقَائِقِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ فَلَكَ صَافِي میں اشیاء کی حقیقی صورتیں ظاہر ہوتی فَكَأَنَّهُ تَخَطَّى لَهُ، فَرَأَاهُ، لَمَّا هُوَ ہیں۔ اس کی فراست خطا نہیں کرتی کیونکہ الْعَبْدَ إِذَا بَصَرَ بِاللّٰهِ اَنْصَرَّ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیکھتا ہے تو عَلٰی مَا هُوَ عَلَيْهِ فَاِذَا سَجَّحَ اس چیز کو اپنی اصلی صورت پر دیکھتا ہے بِاللّٰهِ سَجَّحَهُ، عَلٰی مَا هُوَ اور جب سنتا ہے اسے اپنی اصل پر سنتا عَلَيْهِ۔ ہے۔

قائدہ:- اس سے کشف حقیقی کے علاوہ رویت اشکال کا مراتب بھی ثابت ہوا۔ مگر اس قدر ترقی کر جانے کے باوجود طالب صادق اور عارف حقیقی مزید ترقی کا طالب ہی رہتا ہے۔

وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ اَنَّ الْعَبْدَ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بندہ خواہ وَلَوْ بَلَغَ اَعْلٰی الْمَرَاتِبِ کتنے بلند درجات تک پہنچ جائے، حتیٰ کہ حَتَّى يَكُوْنَ مَخْبُوءًا بِاللّٰهِ تَعَالَى محبوب خدا بن جائے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ غَرُ وَجَلَّ لَا يَنْقَطِعُ عَنِ الْمَطْلَبِ سے ترقی کا طالب ہی رہے گا۔ کیونکہ اس مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى لَمَّا فِيْهِ مِنْ میں خشوع و خضوع اور اظہار عبودیت ہے الْخُضُوعُ لَهُ، وَالْهَبَارِ۔ (اور بندہ کے لئے انتہائی مقام عبودیت

الْعَبْرُونِيَّةُ. (فتح الباری ہے)۔

(PZP: 11)

فقائدہ: حدیث بخاری (مندرجہ صفحہ ۸۲) سے یہ امور ثابت ہوئے :-

۱۔ فرائض راس المال ہیں اور فوائدِ قفل بھولہ نتائج ہیں۔

۲۔ جب تک قرب فرائض حاصل نہ ہو قرب نوافل حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ فرائض بمنزلہ بنیاد کے ہیں۔

۳۔ قرب الہی اداۓ فرائض و نوافل پر موقوف ہیں۔

۳۔ اولیاء اللہ کو جو مناصب ملتے ہیں وہ قرب الہی پر موقوف ہیں۔

۵۔ قرب الہی کسی منصب پر موقوف نہیں۔

۶۔ جو ولی اللہ منصب محبوبت پر فائز ہوتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔

۷۔ ولی اللہ سے دشمنی اور بغض رکھنے میں سوء خاتمہ کا خطرہ ہے۔

۸۔ الہام صاحب الہام کے لئے حجت ہے بشرطیکہ کسی منصوص شرعی حکم کے خلاف نہ ہو۔

— 14 —

اولیاء اللہ کی پہچان

ولایت کے دو ارکان ہیں جس میں یہ دونوں ارکان متعلق ہو گئے وہ ولی اللہ

نَحْمَا قَالِ الرَّازِي. قَدْ يُعْرَفُ
نَحْوُهُ، وَإِنَّا لَقَدْ اخْتَجُّوا عَلَيَّ
صِحَّةَ قَوْلِهِمْ بِأَنَّ الْوِلَاةَ لَهَا
رُكْنَانِ أَحَدُهُمَا نَحْوُهُ، فِي الظَّاهِرِ
بِنَقَادِ الْمُشْرِيقَةِ الثَّانِي نَحْوُهُ، فِي
الْبَاطِنِ مُسْتَعْرِفًا فِي نَوْرِ الْحَقِّيقَةِ
لَمَّا إِذَا حَصَلَ الْأَمْرَانِ عَرَفَ الْإِنْسَانُ
خُصْرَ لَهَا عَرَفَ لَا مَحَالَةَ نَحْوُهُ،
وَأَيُّهَا. (تفسیر کبیر ۵: ۳۷۱)

بعض نے اس سے اختلاف کیا ہے کہ عارف باللہ، زاہد و عابد، ملہم و مکاشف تو کہا جاسکتا ہے مگر ولی اللہ کہنا مشکل ہے کیونکہ یہ معلوم ہونا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسے دوست قرار دیا ہے یا نہیں؟

مختلّفہ میں اولیاء کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ:

فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِمَارُ خَدَاكَ اَجْمَعِ بَنَدے وہ ہیں کہ جب
عِبَادُ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا لَمْ يَكُنْ اُنھیں دیکھا جائے تو خودایا و آجائے۔
اللَّهُ تَعَالٰی۔

اللَّهُ تَعَالَى.

یہ ملامت کچھ اس قسم کی نہیں کہ جو چاہے جس کے متعلق چاہے کہہ دے کہ ”حضرت کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے“ اور ہر سننے والا اس پر یقین کر لے۔ بلکہ اس سلسلے میں حضرت مجددؑ فرماتے ہیں:-

”اولیاء شریعت کے ظاہر اور باطن کے موافق دعوت کرتے ہیں۔ اول مریدوں اور طالبوں کو توبہ اور انابت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ احکام شریعہ کے بجالانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ پھر ذکر الہی بتاتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ ہر وقت ذکر میں مشغول ہیں۔

ظاہر ہے کہ ولی کو اس دعوت کے لئے جو شریعت کے ظاہر و باطن سے تعلق رکھتی ہے، خوارق کی کیا ضرورت ہے۔ بھری و مریدی اس دعوت سے مراد ہے، جس کا خوارق و کرامات سے تعلق اور واسطہ نہیں۔ وہ علامت جس سے اس گروہ کا سچا اور جھوٹا جدا ہو سکے یہ ہے کہ جو شخص شریعت پر استقامت رکھتا ہو اس کی مجلس میں دل کو حق تعالیٰ کی طرف رجعت و توجہ پیدا ہو جائے اور ماسوا کی طرف سے دل سرد ہو جائے، وہ شخص سچا ہے۔ مکتوبات دفتر دوم مکتوب نمبر ۹۲

اولیاء اللہ کی امتیازی شان

صاحب تفسیر مظہری نے سورہ ”سہا“ کی تفسیر کے سلسلے میں فرمایا:-

وَقَدْ يَأْتِي عَلَى بَعْضِ الْأَخْبَارِ
خَالَةً "يَخْرُجُ فِيهِ مِنْ جَنَّةِ
الرَّؤْيَانِ فَيَسْرِعُ الْمَاهِي
وَالْمُسْتَقْبِلُ مَوْجُودًا عِنْدَهُ
وَيُشْفَقُ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ الشُّعْخَانِ
بِأَيِّ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
أَبْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ؟ ائْتَسَفَ
الْحَمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
وَالنَّاسُ لِقَامٍ إِنَّمَا طَوِيلًا. إِنْ
قَالَ لَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ إِنَّا رَأَيْنَاكَ تَمَازَلَتْ شَيْئًا
بِأَيِّ مَقَامِكَ هَذَا لَمْ رَأَيْنَاكَ

بعض اکابر پر بھی ایسا وقت بھی آتا ہے
کہ وہ قیدِ زمان سے آزاد ہو جاتے ہیں
اور ماضی و مستقبل کو اپنے سامنے دیکھتے
ہیں، اس پر صحیحین کی یہ حدیث شاہد ہے
کہ عبد اللہ ابن عباسؓ راوی ہیں کہ حضور
اکرم ﷺ کے عہد میں سورج گرہن لگا تو
حضور ﷺ نے اور دوسرے لوگوں نے
نمازِ خسوف پڑھی اور طویل قیام کیا،
لوگوں نے دریافت کیا کہ ہم نے دیکھا
کہ آپ کسی چیز کو پکڑنے کے لئے آگے
بڑھے پھر پیچھے ہٹے۔ آپ نے فرمایا میں
نے جنت دیکھی، جنت کے میوے سے
ایک خوش پکڑتا چاہا۔ اگر میں اسے پکڑ

ذکر مطلق منصوص ہے

نصوص قرآنی سے ذکر الہی کا ماحور بہ ہونا ثابت ہے، شیعوں آئیں موجود ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم پایا جاتا ہے۔ اور یہ حکم کثرت کی قید سے ثابت ہے، البتہ کثرت اور کیفیت کے اعتبار سے مطلق ہے۔ کثرت کے اعتبار سے مطلق ہونے سے مراد یہ ہے کہ ذکر کی کوئی مقدار یا حد مقرر نہیں۔ یعنی اتنی مقدار میں ذکر کیا جائے۔ یا اتنا وقت ذکر کیا جائے۔ اور کیفیت کے اعتبار سے مطلق ہونے سے مراد یہ ہے کہ کسی خاص حالت کی قید نہیں، یعنی انفرادی ہو یا اجتماعی، قیام ہو یا قعود یا اضطجاع، پس جس نوعیت کا ہو اور جس کیفیت سے ہو، سب عموم نفس میں داخل ہے۔ لہذا کسی خاص حالت یا نوعیت پر اصرار کرنا یا اعتراض کرنا کہ یہ طریقہ بدعت ہے بجا اعتراض ہے، ایسا اعتراض ذکر الہی سے مانع ہونے کے مترادف ہے، ایسے شخص کے لئے وعید موجود ہے۔

الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَنْفَوْنَهَا عَنْ جِهَاتٍ أَى الَّذِينَ يَضِلُّونَ السَّابِغِينَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَى الطَّرِيقِ الْمَوْصِلَةِ إِلَيْهِ تَعَالَى تَبَحَّاهُ. وَيَنْفَوْنَهَا عَنْ جِهَاتٍ بِأَن يَصِفُونَهَا بِمَا يَنْفَرُ السَّابِغُ مِنْهَا مِنَ الزُّنْبِ وَالْجَمَلِ عَنِ الْحَقِّ تَحَا هَلِ الْبِدْعَةُ وَالزَّيَاغُ كَارِكِرْتِ هِى۔

(روح المعاني)

ذکر الہی کے مطلق ثابت ہونے کے بعد یہ اعتراض بھی بے جا ہوگا کہ ذکر سے مراد صرف فرض نماز تلاوت قرآن، تسبیح و تہلیل اور نوافل ہی ہیں، اور صوفیہ کا طریقہ ذکر جو مروجہ ضربات وغیرہ سے کیا جاتا ہے اس سے خارج ہے، چونکہ ذکر مطلق ہے، اس لئے تمام اذکار اور اذکار کی تمام صورتیں اسی کے افراد ہوں گے، نماز اور نوافل، تلاوت قرآن، استغفار، لا الہ الا اللہ، اللہ موجود یا صرف اللہ، یا درود شریف اسی مطلق ذکر کے افراد ہوں گے۔

نماز کے علاوہ بھی ذکر کی کوئی صورت ہے؟

نصوص قرآنی سے نہایت وضاحت سے ثابت ہے کہ فرائض اور نوافل کے علاوہ بھی ذکر کی کوئی صورت ہے :- کما قال تعالیٰ :-

لَا إِذَا الْفُجِيَّتِ الصَّلَاةُ
لَا تَقُصُّوْا بِسِي الْأَرْضِ
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَالْحُكْمُ وَاللَّهُ الْعَزِيزُ

(الفصل الثاني)

وَقَوْلُهُ 'تَعَالَى: رَجَالٌ' لَا يَدْرِي لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ كَلِمَاتِ اللَّهِ لَكُنُوا أَهْلًا لَهَا وَلَا تَنْحَرُونَ. وَلَا يَتْلُوهُمْ إِلَّا رَجُلٌ غَافِلٌ يَلْعَلْ يَنْصُرُهُمْ وَلا يَنْصُرُهُمْ إِلَّا اللَّهُ فَمَا لَهُم مُّقْتَدِرُونَ. عَنِ ذِي النُّجْدِ الْمَدِينِيِّ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ. (النور)

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: فَلَإِذَا قُضِيَتْ
الصَّلَاةُ فَلَا تُكْرِهُوا لِلَّهِ إِلَهَاتَا
وَتُعْبَدُوا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ
لَإِذَا اطْمَأَنَّكُمْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ الصَّلَاةَ
كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
مُحَرَّرًا

مؤلفون. (الكتاب)

جہلی آیت سے یہ ثابت ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کاروبار دنیا میں مشغول ہو جاؤ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ ظاہر ہے کہ دنیا کا کاروبار نماز سے جدا شے ہے، دوسری آیت میں ذکر الہی کے بعد نماز کا ذکر ہوا اور ان دونوں کو عطف اور معطوف کی صورت میں پیش کیا گیا۔ تیسری آیت میں اول اور آخر نماز کا بیان ہے، درمیان میں ذکر الہی کا بیان ہوا۔ اور ہر حالت میں ذکر کرنے کا حکم ہوا ہے جو نماز سے الگ ہے، اور نماز اوقات سے متعین ہے۔ اور ذکر الہی کے ساتھ کثرت کی قید مٹانی اوقات ہے، کیونکہ اوقات کی ایک حد متعین ہے۔ پس نماز کے علاوہ بھی ذکر الہی کی صورتیں ثابت ہو گئیں۔

تلاوت قرآن کے علاوہ بھی ذکر کی کوئی صورت ہے؟

فَإِنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكَ
وَعَلَاوَتُ الْقُرَّانِ وَذِكْرُ اللّٰهِ عَزَّ
وَجَلَّ لِيَاكُ، ذِكْرُ "اَيْ" يَسِي
السَّمَاءِ وَتُورُ "اَيْ" يَسِي
الْاَرْضِ.

(المعروف بـ ٢: ٥٢)

یہ حدیث حضور ﷺ کی وصیت ہے جو آپ ﷺ نے حضرت ابوذر غفاریؓ کو فرمائی اس سے ثابت ہوا کہ:-

الجواب: ہم نے محض ارخائے عیان کے طور پر کہا تھا کہ لوگ ذکر کو کثرتِ فوائد اور نمازوں پر ہی محمول کرتے ہیں تو باقی اذکار کو بدعت کیوں کہتے ہیں؟
حالاںکہ تمام اذکار عموماً نفس میں داخل ہیں۔ پھر ہم نے جنھیں بھی قرآن سے تادی کر اس سے مراد صرف نماز نہیں۔ گو نماز افضل اور اعلیٰ ذکر ہے۔ پھر ذکر قلبی قرآن کی نفس سے ثابت کیا اور یہ کہ ہر حال میں صرف ذکر قلبی ہی ممکن ہے۔ تلاوت قرآن اور نماز ممکن نہیں۔

(۲) وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَثِيرًا. (الاحزاب)

(195:1)

اول لسانی جبری بلند آوازی، دوم ذکر لسانی سری، سوم ذکر قلبی روحانی۔ قسم اول باتفاق علماء بدعت ہے۔ ہاں ضرورت کے مقامات خارج ہیں جیسے اذان، تکبیر، خطبہ وغیرہ۔

اجْتَمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الذِّكْرَ بِرَأْسِهِ هُوَ الْأَفْضَلُ وَالْجَهْرُ بِدَعْوَةٍ
إِلَّا فِي مَوَاقِعِ الْمَحْضُورَةِ مَسْتَبَاحُ الْحَاجَةِ فِيهَا. (ابن کثیر ۳: ۳۹۵)

ذکر قلبی افضل ہے ذکر کی مختلف صورتیں

ذکر الہی کی تین صورتیں ہیں:-

اول لسانی جبری بلند آوازی، دوم ذکر لسانی سری، سوم ذکر قلبی روحانی۔ ہم
اول با اتفاق علماء بدعت ہے۔ ہاں ضرورت کے مقامات خارج ہیں جیسے اذان،
تکبیر، خطبہ وغیرہ۔

الثالث الذِّكْرُ الْخَفِيُّ بِالْقَلْبِ سوم قلب اور روح کے ساتھ ذکر غفی
وَالرُّوحِ وَالنَّفْسِ وَغَيْرَ هَا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس میں زبان کو
الذِّكْرُ لَا مَدْخَلَ فِيهِ الْإِنْسَانُ کوئی دخل نہیں، اور جسے کاتبین بھی
وَهُوَ الذِّكْرُ الْخَفِيُّ الذِّكْرُ لَا نہیں سن سکتے۔ امام ابو یعلیٰ نے
يَسْمَعُهُ الْحَقِيقَةُ أَخْرَجَ أَنَّهُ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے
يَعْلَمُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رسول اللہ ﷺ لَفَضْلُ الذِّكْرِ
الْخَفِيِّ الذِّكْرُ لَا يَسْمَعُهُ سکتے اسے غیر ذکر غفی پر ستر گنا زیادہ
الْحَقِيقَةُ سَمِعُونَ جَهَنَّمَ إِذَا كَانَ فضیلت ہے۔ قیامت کے روز جب
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَمَعَ اللَّهُ الْخَلْقَ اللہ تعالیٰ مخلوق کو حساب کے لئے جمع
لِحِسَابِهِمْ وَجَاءَتْ الْحَقِيقَةُ بِمَا کریگا اور کاتبین اپنی تحریریں پیش
عَفِيقُوا وَكَتَبُوا فَيَقُولُ لَهُمْ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ کہ
أَنْظُرُوا عِلَّ يَهَيَّ لَهُ شَيْءٌ دیکھو اس کی کوئی نیکی رہ تو نہیں مگی۔
فَيَقُولُونَ مَا تَرَكْنَا هُنَا وَمَا وہ عرض کریں گے ہمیں جو معلوم ہوا
عَلَّمَنَا وَعَفِيقَنَا إِلَّا وَقَدْ سب لکھ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ
أَخْضَيْنَا وَكَتَبْنَا فَيَقُولُ تَعَالَى اس کی ایک نیکی ایسی ہے جو تم نہیں
إِنَّ لَهُ حَسَنَةً لَا تَعْلَمُونَهَا جانتے وہ ذکر غفی ہے، میں کہتا ہوں
وَأَخْبَرْتُكُمْ بِهِ هُوَ الذِّكْرُ کہ ذکر غفی نہ منقطع ہوتا ہے، نہ اس
الْخَفِيُّ. قُلْتُ وَهَذَا الذِّكْرُ لَا میں فوراً آتا ہے۔

انْقِطَاعَ لَهَا وَلَا
فُتُورَ لَهَا. (تفسیر مظہری

(۳۱: ۳)

ذکر غفی کی فضیلت قرآن میں!

قَالَ تَعَالَى. إِذْ نَادَى رَبُّهُ، يَذُنُّ خَفِيًّا. وَلِيْلَ هَذِهِ الْآيَةِ يَذُنُّ اللَّهُ
تَعَالَى غَيْبَهُ، صَالِحًا وَرَاحِيًّا غَنَةً. (تفسیر مظہری)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ایک بندے کو یاد فرمایا اور اس کے
اس فعل یعنی غفی یا ذکر نے کو پسند فرمایا۔

وَقَوْلُهُ تَعَالَى. وَادْعُ زُكْرًا ذُنُكَ بِسْمِ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ
جَهَنَّمَ..... الخ

اسی آیت کی تفسیر میں امام رازنی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو
تخلیج وحی کا حکم دینے کے بعد متصل ہی اس آیت میں حکم دیا۔

بِسْمِ اللَّهِ ذُنُكَ رَبُّهُ، بِسْمِ نَفْسِكَ کہ آپ ﷺ اپنے پروردگار کو دل میں یاد
وَالْفَائِزَةُ فِيهِ أَنْ يُنْقِضَ کریں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی
الْإِنْسَانُ بِالذِّكْرِ إِنَّمَا يَكْمُلُ ذکر سے مکمل طور پر مستفید اس صورت میں
إِذَا وَقَعَ الذِّكْرُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ ہو سکتا ہے جب ذکر میں یہ صفت پیدا
يَلْتَمِ، بِهَذَا الشَّرْطِ أَقْرَبُ إِلَيَّ ہو جائے کیونکہ اس شرط (یعنی ذکر قلبی)
الْإِخْلَاصِ وَالنَّضْرُج. سے ذکر کرنا، اخلاص اور انصراف سے
زیادہ قریب ہے۔

فائدہ: ذکر غفی مبتدی کو زیادہ سہ سے ملحوظ رکھتا ہے اور غفی کے لئے ماسوائے
اللہ کی محبت سے انتظار کل اور ثانی الذکور کا فائدہ دیتا ہے، جیسا کہ حضور اکرم
ﷺ نے فرمایا: من عرف الله كل لسان
اور تفسیر ابی السعد میں ہے کہ:-

وَهُوَ غَامٌ" بِسْمِ الْأَذْخَادِ تَكْلُفَةً فَإِنَّ اخفاء تمام اذکار کے لئے عام ہے،
الْإِخْلَافُ أَذْخَلَ بِسْمِ الْإِخْلَافِ کیونکہ اخفاء (ذکر غفی) میں اخلاص
وَالْقُرْبُ مِنَ الْإِجَابَةِ. کا عنصر سب سے زیادہ ہے اور
قبولیت کے اعتبار سے اقرب ہے۔

فائدہ: (۱) عبادت کی قبولیت کا انحصار اخلاص پر ہے اور ذکر غفی میں سب
سے زیادہ اخلاص پایا جاتا ہے۔

(۲) عبادت کا مقصد قبولیت ہے اور اخفاء اقرب الی المقصود ہے۔ یہی وجہ
ہے کہ صوفیائے کرام کی اکثریت نے ذکر غفی پر مواعبت کی ہے اور جن سلسلوں میں
ساک کی تربیت کے لئے ذکر جبر لسانی کرایا جاتا ہے وہ صرف مبتدی کے لئے ہے
اور غفی کے لئے ان کے ہاں بھی ذکر غفی پر ہی زور دیا جاتا ہے۔

ذکر غنی کی فضیلت حدیث میں

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ خَدْرِيُّ رَوَيْتُ كَرْتِي هِي كِي
مَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هُوَ فِي حَضْرَةِ كَرْمِ اللَّهِ كُوِيَهْ فَرَمَاتِي
خَيْرُ الْجَنَّةِ الْغَفِي. (المرغيب) سنا کہ بجزین ذکر، ذکر خفی ہے۔

(11-2)

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: حَضَرَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ الْإِبِلِ وَقَامَ فَرَمَاتِهِ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: هِيَ فِي كَفِّهِمْ نَزَلَتْ فِي كَفِّهِمْ نَزَلَتْ فِي كَفِّهِمْ نَزَلَتْ فِي كَفِّهِمْ
فَرَمَاتِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: هِيَ فِي كَفِّهِمْ نَزَلَتْ فِي كَفِّهِمْ نَزَلَتْ فِي كَفِّهِمْ نَزَلَتْ فِي كَفِّهِمْ

4

مذکور مطلق مامور بہ ہے، مگر ہم نے قرآن وحدیث سے متواتر اور محتاط
ذکر کو کیا ہے جو بطور میراث ہمیں سلف صالحین اور صوفیہ عارفین سے ملا ہے اور جس
کے افضل ہونے پر قرآن وسنت سے واضح دلائل ملتے ہیں۔ ہم حفظ مراتب کو ملحوظ
رکھتے ہیں۔ فرائض کو اس المال سمجھتے ہیں اور نوافل کو بھولہ منافع جانتے ہیں اور
اذکار میں سب سے افضل ذکر قلبی کو سمجھتے ہیں اور یہ قرآن وسنت کے عین مطابق
ہے۔ تزکیہ قلب اسی سے حاصل ہوتا ہے اور تزکیہ قلب ہی حقیقی کامیابی کا ضامن
ہے۔

عَلَّمَ قَالِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ يُقِيَّتَا جَوَلُوكَ خَدَا تَرَسَ هِيَا جِبَا ان كوكو كِي
تَعَالَى. إِنَّ الْيَدَيْنِ اتَّقُوا إِذَا
مَنْهُمْ طَائِفٌ " يَقِي الشَّيْطَانِ
تَدْعُوْنَا فَلَا إِذَا هُمْ مَنَصْرُورٌ.
أَيُّ إِذَا مَنَّهُمُ الشَّيْطَانُ
بِالْوَسْوَسَةِ وَالْفُتُوْهِ
وَأَزْمَالِ السُّخُورِ وَأَزْعَامِ
الْجَبَابِ عَلَى الْقَلْبِ
تَدْعُوْنَا اللَّهُ تَعَالَى وَتَدْعُوْنَا
إِسْمَهُ، ثُمَّ إِذَا تَدْعُوْنَا يَزِدُّ
اللَّهُ عَنْهُمْ وَيَزِيدُ حُجَّتَهُ
وَيَبْضُرُ قَلْبَ الدَّائِرِ.

فائدہ:- (۱) معلوم ہوا کہ ذکر الہی موقوف ہے تقویٰ پر اور تقویٰ باب ہے ذکر الہی کا، اور ذکر الہی باب ہے کشف کا اور کشف باب ہے فوز کبیر کا جو معرفت الہی ہے۔ شیطان تو اپنے واؤ استعمال کرتا ہے مگر اس کی تدبیریں کمزور ہیں، بشرطیکہ مقابل میں بندہ خدا ہو، بندہ ہوئی نہ ہو۔

كَمَا قَالَ تَعَالَى: إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا.

(۲) شیطان کافسوں و کراتیوں سے فوراً دفع ہو جاتا ہے اور اللہ والوں پر اس کا تسلط نہیں ہوتا۔

*** **

ذکر الہی اور ذکر کثیر کے لئے قرآن مجید میں متعدد آیات ملتی ہیں، کہیں ذکر اسم ذات کی تاکید ہے کہیں ذکر قلبی کی تلقین کی گئی ہے جو ذکر کثیر اور ذکر دائمی کی واحد صورت ہے۔ بالخصوص ایک آیت جامع خصوصیات کی حامل ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ جَدِلُوا إِلَّا فِي الْحَدِّ وَالْعَقْلِ وَالْإِصْلَاحِ وَلَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا الْحَدَّ وَالْعَقْلَ وَالْإِصْلَاحَ. (سورة النحل: ۷۷)

اور یاد کرتا رہ اپنے رب کو دل میں
مگر گڑا تا اور ڈرتا اور پکار سے کم
آواز بولتے ہیں، صبح اور شام کے
وقتوں اور مت رہ بے خبر۔

اس آیت کی تفسیر مولانا محمد یوسف بنوری نے حضرت انور شاہ صاحب سے نقلیہ
العلم من ہدی الشیخ انور کے ص ۳۵ پر یوں فرمائی ہے :-

قال شيخ رحمه الله انور لا يخرج فيه عن اللفظ اس آيت کے لفظ سے باہر نہیں جاتے وعنوانه الى غيره فهو في الذكر لا الصلوة وان كانت ذكر اقله واذكر ربك الظاهر المراد به ذكره في القلب ولعله نداهم يقل واذكر اسم ربك وقال تضرعا وخيفة ولم يقل خفية. فالخيفة من عقابه امر في القلب كما قال انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وعند الترمذي من ابواب صفة جهنم عن انس عن النبي ﷺ قال يقول الله اخرجوا من النار من ذكرني يوما وخانني في مقام هذا حديث حسن.

اس آیت اور اس کی تفسیر سے ثابت ہوا کہ:-

(۱) ذکر سے مراد ذکر قلبی ہے۔

(۲) ذکر جہری لسانی کے مقابلہ میں ذکر قلبی کو فضیلت حاصل ہے۔

(۳) ترمذی کی حدیث سے ظاہر ہے کہ ذکر دوزخ کی آگ سے نجات دلانے والا ہے۔

(۴) اللہ تعالیٰ نے صبح و شام ذکر کرنے کا حکم دیا۔

(۵) صبح و شام ذکر نہ کرنے والا خدا سے قاتل ثابت ہوا۔

ہمارے سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ میں جو ذکر کرایا جاتا ہے وہ ذکر قلبی ہے اور صبح و شام ذکر کرایا جاتا ہے اور اس آیت پر ہمارا پورا پورا عمل ہے۔

فوائد:

(۱۴) حلقہ ذکر

گزشتہ باب میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ ذکر الہی کیت اور کیفیت کے اعتبار سے مطلق ہے اس اصول کے پیش نظر موفیائے کرام نے ضرورت، مناسبت، موزونیت اور افادیت کے اعتبار سے جو صورت بہتر تھی اسے اختیار کر لیا۔ کہیں انفرادی طور پر ذکر کرنے کی تہنیک کی۔ کہیں اجتماعی ذکر کی صورت اختیار کی۔ مگر بعض نادان لوگ اجتماعی ذکر اور حلقہ ذکر کو بدعت کہہ دیتے ہیں حالانکہ مذکورۃ الصمد اصول کی بناء پر اسے بدعت کہنا غلطی ہی نہیں بلکہ خود ایک بدعت ہے۔

اجتماعی ذکر کا ثبوت

قَالَ نَعَالٍ وَاضْبَرُ نَفْسِكَ مَعَ اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے الیہنَّ یَلْعَنُونَ زَيْنَهُمْ بِالْعَدَاۃِ ساتھ مقید رکھا کیجئے جو صبح شام پانے وَالْعَشِیِّ یُؤْمِلُونَ وَجْهَهُ رَبِّ کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لئے کرتے ہیں۔

اس آیت کے حصہ مع الذین سے اجتماعی ذکر اور حلقہ ذکر کا ثبوت ملتا ہے۔ حضور اکرم ﷺ کو بھی ان کی صحبت کا حکم ملا ہے، اس سے ذکر اجتماعی کی فضیلت بھی ظاہر ہوگی۔

حدیث سے اس کی تائید

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نے فرمایا کہ ملائکہ اہل ذکر کو اللہ ﷻ اِنْ لَّيْلَةٍ مَلَائِكَةٌ حَاشَ کرتے پھرتے ہیں جہاں کہیں انہیں یَسْكُوفُونَ بِسِ الطُّرُقِ ذَاكِرِينَ کی کوئی جماعت مل جاتی ہے اپنے یَلْعَنُونَ أَهْلَ الدُّخَانِ لَمَّا سَأِلُوا كَمَا يَلْعَنُونَ کو بلا تے ہیں کہ وَجَلُوا قُلُوبًا

یَلْعَنُونَ اللہ تَنَادَوْا هَلُّوْا یہ ہے وہ چیز جس کی جہیں حلاش ہے۔ اِلٰی عَابِدِيكُمْ فَيَعْفُوْنَهُمْ چنانچہ وہ ملائکہ ذکرین کو آسمان دنیا تک بِأَجْبَحِيهِمْ اِلٰی السَّمَاءِ الدُّنْيَا اپنے پروں سے ڈھاپ لیتے ہیں۔ یہاں اِلٰی اَنْ قَالَ فَيَقُولُ نَعَالٍ تک کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اُخْبِرْتُكُمْ اَمِيْ قَدْ عَفَرْتُ لَكُمْ اَنْ تَمُوتُوْا مَاتَا ہوں کہ میں نے ان لوگوں قَالَ فَيَقُولُ مَلِكٌ "بَنَ کو بخش دیا ہے، پھر ان میں سے ایک الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ فَلَآنَ "اَنَسَ فرشتہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی تو اہل ذکر سے مِنْهُمْ اِنَّمَا جَاءَ لِجَابِجِهِمْ قَالَ نہیں، وہ تو اپنے کام کے لئے آیا تھا۔ پھر هُمْ الْجُلَنَاءُ لَا تَخْشَوْنَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسی مجلس ہے جس جَلِيْسُهُمْ۔ (بخاری ۲: ۹۴۸) میں بیٹھنے والا بد بخت نہیں رہ سکتا۔

(۱) اس روایت سے ثابت ہوا کہ مجالس ذکر قائم کرنا ایسا محمود عمل ہے کہ ملائکہ کرام مجالس ذکر کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں، کیونکہ ملائکہ اور ذاکرین میں مناسبت ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔

(۲) ذکر الہی ایسی عبادت ہے جس پر مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے، کسی اور عبادت پر نہیں۔

(۳) وسیلہ صلحاء اور صحبت مشائخ کا محمود ہونا ثابت ہوا۔ ذاکرین کی جماعت میں شمولیت سے بھی بدکار نجات حاصل کر لیتا ہے۔

(۴) اولیاء کی ذرا سی صحبت ایماندار آدمی کو بھٹی بنا دیتی ہے۔

مجالس ذکر قائم کرنے کا حکم

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا رَسُوهُ حُضْرَةُ ﷺ نے فرمایا کہ کیا میں ایسے اللہ ﷻ اَلَا اَذَلَّكَ عَلٰی مَلَائِكَةٍ بَہترین عمل کی خبر نہ دوں جس سے تم هَذَا الْاَمْرُ اَلَيْسَ نَصِيْبٌ "فِيْهِ خَيْرٌ دُنْيَا وَاٰخِرَتِ کی بھلائی سمیٹ لو۔ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ عَلَيْكَ بِمَجَالِسٍ سَوَّاهُ مجالس ذکر لازم چڑو اَهْلِي الدُّخَانِ۔

فوائد:

(۱) مجالس ذکر کی تلاش اور ان میں شامل ہونا سوکہ بتا کید ہے۔

(۲) مجالس ذکر دین و دنیا کی کامیابی کا ذریعہ ہیں۔

(۳) ذکر الہی سے رحمت الہی کا نزول اور اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے۔

ولنعلم ما قبل.

الهامن الرجال لا يخاف جلدوسهم ريب الزمان ولا يرى ما يورب

حلقہ اجتماعی ذکر

فیض الباری ۲: ۳۱۵ پر درج ہے کہ علامہ ابن حجر ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر میں مجلس ذکر قائم کی تھی۔

ثم اندرست ثم اندرست فلما پھر یہ مجلس تابود ہوئی، پھر امام الممجالس حتى جاء السيوطي سيوطي نے اپنے زمانے میں قائم وشرع ثم انقطعت بعده بالكلية۔ کی۔ پھر ان کے بعد منقطع ہوگی۔

معلوم ہوا کہ حقد میں محدثین مجالس ذکر قائم کئے کا اہتمام کیا کرتے تھے اور فیض الباری ۲: ۳۶۲ پر ہے کہ نمازوں کے بعد سلف صالحین میں یہ دستور تھا کہ مجلس ذکر قائم کرتے تھے۔

فالسنة الخاصة في ذلك اس ذكر بين جو خاص سنت ہے، وہ قاضیہ علیٰ عموم الاحادیث فی اس امر کی متقاضی ہے وہ نمازوں الاذکار بعد الصلوة و فی کے بعد عام حدیثوں سے ثابت ہے المدخل لابن الحاج المالکی اور مدخل ابن حاج مالکی میں ہے کہ ان السلف الصالحین کانوا سلف صالحین یعنی صحابہ تابعین و تبع بحسبون بعد الصبح والعصر تابعین نماز فجر اور عصر کے بعد مسجد فی المسجد لهم زمزمة ودوی میں طہر ذکر کرتے تھے۔ ان کے ذکر کدوی النحل۔

ذکر کی یہ صورت ذکر غنی ہے یا پاس اناس، جس کا تشہید یہ کے ہاں خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔

صوفیاء کا معمول قرآن و سنت پر مبنی ہے

وَإِذَا الطُّرُوبُ يَنْفِرُونَ نَفَسَ صوفیاء کرام جو اوراد و وظائف اپنے بَعْدَ صَلَوةٍ عَلَیْ حَسْبِ معمول کے مطابق نمازوں کے بعد پڑھتے عَادَ إِلَيْهِمْ فَمِنْ سَلُّوْهُمْ لَهَا ہیں ان کی اصل صحیح موجود ہے۔ أَصْلُ أَصْلٍ "لَقَدْ رَوَى التَّبَهَقُیُّ۔

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ تَعَلَّقِي فِي حَضْرَةِ انسؓ کی روایت بیان کی لَا تَبِيْ أَدْعُرُ اللَّهَ مَعَ قَوْلِ بَعْدَ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ یہ چیز مجھے صَلَوةِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ دُیَا دَانِیَا سے زیادہ محبوب ہے کہ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ذَاكِرِينَ کِیَا تَحْجِجِ کِیَا تَحْجِجِ طُلُوعِ وَمَا فِيهَا وَلَا تَبِيْ أَدْعُرُ اللَّهَ آتَابِ بَکْ اور عصر کی نماز کے بعد غروب تَعَالَى بَعْدَ صَلَوةِ الْعَصْرِ إِلَى آتَابِ بَکْ ذکر الہی کیا کروں۔

أَنَّ تَغِيْبَ الشَّمْسِ أَحَبُّ إِلَيَّ اور ایوداد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْهُ أَنَّهُ ذَاكِرِينَ کے ساتھ مل کر صبح کی نماز کے بعد ﷺ قَالَ لَا تَبِيْ أَدْعُرُ اللَّهَ مَعَ قَوْلِ طُلُوعِ آتَابِ بَکْ ذکر کرنا مجھے اولاد بَعْدَ صَلَوةِ الشَّمْسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مَعَ قَوْلِ طُلُوعِ الشَّمْسِ سے چار ظلام آزاد کرنے سے الْعَدَاوَةِ عَنِّي تَطْلُعُ الشَّمْسُ زیادہ پسند ہے، اور نماز عصر کے بعد أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغِيْبَ أَرْبَعَةَ غروب آتَابِ بَکْ اگلے ساتھ ذکر کرنا

مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَلَا تَبِيْ أَدْعُرُ اللَّهَ چار ظلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب مَعَ قَوْلِ بَعْدَ صَلَوةِ الشَّمْسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مَعَ قَوْلِ طُلُوعِ الشَّمْسِ نے فرمایا کہ مجالس ذکر پر ملائکہ کا نزول الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ ہوگا ہے، وہ انہیں اپنے پروں سے أَغِيْبَ أَرْبَعَةَ. وَرَوَى أَبُو نَعِيْمِ ذُحَاپ لیتے ہیں۔ اور ان پر نزول سیکھ

أَنَّهُ ﷺ قَالَ مَجَالِسُ الذِّكْرِ تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْئَةُ وَتُخَفُّ بِهِمُ الْخَلَائِكُ وَتَغْفَاهُمُ الرَّحْمَةُ بِذِكْرِهِمُ اللّٰهُ تَعَالَى۔

ہوتا ہے اور ان پر اللہ کی رحمت سایہ کر لیتی ہے اور اللہ انہیں یاد دلاتا ہے۔

وَرَوَى أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ أَنَّهُ اور امام احمد اور مسلم نے بیان کیا کہ جب ﷺ قَالَ لَا تَبِيْ أَدْعُرُ اللَّهَ مَعَ قَوْلِ بَعْدَ صَلَوةِ الشَّمْسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مَعَ قَوْلِ طُلُوعِ الشَّمْسِ نے فرمایا کہ یہ چیز مجھے صَلَوةِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ دُیَا دَانِیَا سے زیادہ محبوب ہے کہ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ذَاكِرِينَ کِیَا تَحْجِجِ کِیَا تَحْجِجِ طُلُوعِ وَمَا فِيهَا وَلَا تَبِيْ أَدْعُرُ اللَّهَ آتَابِ بَکْ اور عصر کی نماز کے بعد غروب تَعَالَى بَعْدَ صَلَوةِ الْعَصْرِ إِلَى آتَابِ بَکْ ذکر الہی کیا کروں۔

وَأَذَا قَبَسْتُ أَنْ لَمَّا بَعَثَ رَافَةُ الصُّوفِيَّةُ مِنْ إِيْجَمَاعِهِمْ عَلَيَّ صَبْحَ وَشَامَ کے معاد اجتماع اور اذکار و الْأَذْكَارِ وَالْأَوْرَادِ بَعْدَ اوراد کی اصل سنت صحیح سے ثابت ہے اور الصُّبْحِ وَغَيْرِهِ أَضْلَا اس کا ہم نے ذکر کر دیا ہے تو ان پر کوئی ضَرَرٌ مِمَّا يَنْبَغِي وَهُوَ مَا احتراض نہیں ہو سکتا۔

ذِكْرٌ فَلَا إِغْيَارَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ. (فتاویٰ الحدیثیہ۔

اس باب کی ابتدا میں جو آیت ہم نے پیش کی تھی اس کی جامع اور مکمل تفسیر
فتاویٰ الحدیث کی مذکورۃ الصدر عبارت سے ہوگئی اور حلقہ ذکر کی اصل قرآن و
حدیث سے ثابت ہوگئی۔

قرآن کریم سے حلقہ ذکر کا ثبوت۔

تفسیر ”کلام الملوک“ ”ملوک الکلام“ میں زیر آیت:-

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُن بِالْعَشِيِّ وَالْأُصْبَاقِ وَالطُّيُورُ
مُخَشَّرُونَ۔ ”بَعْدَ مَا يَخْبِئُ عَلَى الْغُشُوبِ الْقَائِي تَكْمًا هُوَ ظَاهِرُ
الْقُرْآنِ وَمَوْئِدٌ بِكُشْفِ كُذِّبٍ مِّنْ أَهْلِ اللَّهِ تَعَالَى يُتَوَعَّدُ مِنْهُ
أَمْرَانِ الْأَوَّلُ الْإِجْمَاعُ عَلَى الذِّكْرِ تَضَمُّنًا لِلنَّفْسِ وَتَقْوِيَةً
لِلْهَيْئَةِ وَتَعَامُلًا مِّنْ تَكْمَاتِ الْجَمَاعَةِ مِنْ بَعْضٍ عَلَى بَعْضٍ وَالْقَائِي
صِبْغَةٌ مَا يَصْخَبُ فِي بَعْضِ الْأَشْغَالِ مِنْ إِحْيَالٍ تَكْمَلُ مَا فِي الْعَالَمِ
بِالذِّكْرِ وَلَهُ تَأْيِيدٌ عَجِيبٌ“ یعنی مجتمع الہیئہ و قطع الخطورات۔

آیت قرآنی کی تفسیر سے یہ بات واضح ہوگئی کہ حلقہ ذکر یعنی اجتماعی صورت
میں ذکر کرنا موید بالقرآن ہے اور صاحب تفسیر نے حلقہ ذکر کے فوائد کی بھی نشان
دہی کر دی۔ ان میں سے نشاط اور تقویت کا احساس تو عام ہے مگر تعاقب برکات کا
مشاہدہ صرف اہل نظر کو ہی ہو سکتا ہے اور مجموعی طور پر اس کی ”عجیب تاثیر“ کی
کیفیت الفاظ کے ذریعے بیان نہیں ہو سکتی اور جو لوگ صرف الفاظ سے کھیلتے ہیں
انہیں ان کیفیات کا علم ہو تو کیونکر، لہذا اپنی محرومی کو چھپانے کے لئے انکار کا سہارا
لیتے ہیں۔

تاکر کندہ برائیں طاقت طعن قصور

حاشا للہ کہ برآرم بزبان ایس

گدرا

ہر شیران جہاں بت ایس سلسلہ اند

رہبہ از حیلہ چاں بنگدہ ایس

سلسلہ را

حضور اکرم ﷺ ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے

مسلم باب من لا طاعة الا لله والرسول

كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ مَبْعُوثًا طَائِفًا.

حضور ﷺ نے ذکر الہی کو سب سے افضل عبادت فرمایا

یا دکرنے والوں کا درجہ سب سے بلند ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ کیا حجاج فی سبیل اللہ سے بھی؟ فرمایا اگر حجاج فی سبیل اللہ کفار اور مشرکین پر تلوار چلائے، حتیٰ کہ تلوار ٹوٹ جائے اور وہ خون سے تسفیر جائے، تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والے افضل ہیں۔

الضَّحِيحُونَ هَذَا حَدِيثٌ "صَحِيحٌ
الْأَسَنَادُ".

ذکر الہی مومن کے لئے ایک قلعہ ہے

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَمْرُكُمْ بِدَعْوِ اللَّهِ كَيْفَ هُوَ وَتَعْلَمُ ذَلِكَ كَمَعْلَى وَتَجْلِبُ طَلَبُهُ الْعَدُوُّ مِرَاغًا يَنْ أَوْرَهُ حَتَّى يَأْبَى جِصْنًا خَصِيْمًا فَاخُوْرَ نَفْسِهِ فَمَنْ وَكَذَلِكَ الْغَفِيْدُ لَا يَسْتَحْجُوا مِنَ الشَّيْطَانِ اِلَّا بِدَعْوِ اللَّهِ.

حضرت ﷺ نے فرمایا۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس کی مثال ایسی ہے کہ آدمی کے تعاقب میں دشمن تیزی سے آ رہا ہو اور وہ آدمی اس سے بچنے کے لئے قلعہ میں پناہ گزین ہو جائے اسی طرح شیطان کے حملے سے بچنے کی صرف ایک صورت ہے اور وہ اللہ کا ذکر ہے۔

ذکر الہی سے غفلت شیطان کے ہاتھ پر بیعت کرنے

کے مترادف ہے۔

[illegible]

ان دونوں آجوں سے واضح ہو گیا کہ اللہ کی یاد سے غافل ہونا شیطان سے تعلقات استوار کرتا ہے، اور اللہ سے تعلق توڑنا اور شیطان سے رشتہ جوڑنا ہے، جو ذکر سے غافل ہوا حزب اللہ سے نکل گیا اور حزب الشیطان میں داخل ہو گیا۔

آلہم اعظم

(۱۶) توجہ اور تصرف شیخ

گزشتہ کسی باب میں ذکر ہو چکا ہے کہ تصوف و سلوک الہائی اور انکاسی عمل ہے، اس لئے اس راہ پر چلنے اور اس میں ترقی کرنے کے لئے صحبت شیخ ضروری ہے اور شیخ سے اخذ فیض اور حصول توجہ کے لئے احتیاطی شیخ نہایت ضروری ہے، توجہ، تصرف، ہمت اور جمع خاطر اس سلسلے کی خاص اصطلاحات ہیں، مگر ان کا ماخذ کتاب الہی ہے۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَابْتَغُوا الْوُجُوحَ ہم نے بھیجی کی تائید روح پاک سے الْقُدْسِ أَيْ تَغْلِبُ مَلَائِكَةُ عَلِيٍّ كِی، یعنی وجہ ملکیت کو بشریت پر تشریف ہے، (تفسیر تبصیر غالب کر دیا۔)

(الرحمن)

حدیث نبوی ﷺ سے اسی حقیقت کی تائید ہوتی ہے۔

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ . أَلَلَّهُمْ أَبَدُهُ حُضُورِ ﷺ (حسان بن ثابت کے حق میں) بَوُجُوحِ الْقُدْسِ . (رواہ مسلم) دعا کی کہ یا اللہ! اس کی امداد اور روح پاک یعنی جبرئیل سے فرما۔

فائدہ:- اس آیت اور حدیث مذکورہ بالا سے تائید و تائید باطنی ثابت ہوئی۔ حضرت بھیجی میں تائید باطنی یوں ظاہر ہوئی کہ اوصاف ملکیت سے متصف ہوئے اور ملائکہ کی دنیا میں جا آباد ہوئے اور وحی کی تفسیر وحی سے کی گئی کہ حضرت حسان بن ثابت کی تائید سے یقیناً تائید باطنی مراد ہے۔ حضور ﷺ نے دعا فرمائی کہ ”اللہ حسان کے دل میں جبرئیل کے القاء و الہام سے کفار کی توہین کرنے کی قوت پیدا کر دے تاکہ وہ ایسے اشعار کہنے پر قادر ہو جائیں۔“

قرآن مجید سے القاء اور تصرف باطنی کی چند مثالیں

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِذْ كُنْتُمْ أَغْدَاءَ فَآلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قُلُوبٌ فِي الْفَتْرِ ذَالِ دِي - سو تم خدا کے قلوب کو بیکٹھنے کے واسطے بیکٹھو! اِنْعَوْنَا - انعام سے آہیں میں بھائی بھائی ہو گئے۔

(الاعمران)

وَقُلُوبِهِ تَعَالَى . إِذْ يُؤَيِّسُ اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ آتَى فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں مَعَكُمْ فَتَبَيَّنُوا الَّذِينَ آمَنُوا سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ ایمان والوں کی ہمت بڑھانے اور انہیں ثابت قدم رکھنے کی صورت کیا ہے جس پر فرشتوں کو مقرر کیا گیا؟ یہی کہ ان کے دلوں میں ایسی قوت کا القاء کریں کہ ان کے دل قوی ہو جائیں اور کفار کا مقابلہ پوری دلچسپی سے کریں۔

حدیث فعلی میں توجہ اور تصرف کی مثال

حضور اکرم ﷺ جب حرام میں تھے تو حضرت جبرئیل تشریف لائے اور تین بار فرمایا، اقراء، دو دفعہ حضور ﷺ نے جواب دیا یا ابھاری، مگر تیسری بار حضرت جبرئیل نے سینہ سے لگا کر چھوڑا تو حضور ﷺ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ بخاری کی اس حدیث کی شرح میں عارف کامل محدث اجل عبد اللہ ابی بن جبرہ نے فرمایا ہے:-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا خَذَلَنِي اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دہانے لَغَطَطْنِي..... الخ والے کا اتصال اس کے جسم سے ہوا وَفِيهِ ذِكْرٌ لِّغَلِيٍّ أَنْ يَتَّصِلَ جسے بھینچا گیا جو ایک طریقہ حصول فیض بَحْرَمِ الْغَلَطِ بِالْمَعْطِ وَضَعَهُ الْإِلَهِي کا ہے، تو اس جسم کے اتصال سے وَهُوَ إِخْدَى الطَّرِيقِ الْإِلَهِيَّةِ باطن میں ایک قوت نورانی پیدا ہو تَبَخُّدِثَ بِهٖ لِي الْبَاطِنِ قُوَّةً جاتی ہے اور اس قوت سے دوسرا شخص نُوْرًا بِيْئَةً فَخَسَفَتْهُ تَحْجُوزُ غَوْنَا اس بوجھ کے اٹھانے کے قابل ہو جاتا غَلِيٍّ حَمَلِي مَّا أَلْفَى الْإِلَهِي لَانِ ہے۔ چنانچہ جب جسم جبرئیل سے حضور جبرئیل لَمَّا اتَّصَلَ بِجَوْنِهِ بِذَاتِ اِکْرَمِ ﷺ کی ذات اقدس سے متصل مَحْمُودِ ﷺ سَبَّحَتْهُ فَخَذَلَتْ لَهُ مَّا ہوا تو اس میں وہ کیفیت نورانی پیدا دَعْوَتَاهُ بِذَلِكَ وَهُوَ مَّا أَلْفَى کر دی، جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ الْإِلَهِي وَقُوَّتُهُ سَجَّعَ حُطَّابَ طَرِيقِہ کی آواز سن کر اس سے اَلْمَلِكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ قَبْلُ ذَلِكَ پہلے نہ سن تھی، اور اہل میراث متبعین وَلَهُ وَجْهٌ أَهْلُ الْجَمُورَاتِ مِنْ سَلَتِ مَحْقِقِينَ، صوفیہ نے یہی طریقہ الصُّوفِيَّةِ الْمُتَحَبِّهِ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ حاصل کیا ہے۔

(بہجۃ النفوس)

فائدہ:- ہمارے سلسلہ میں اس حدیث فعلی کی روشنی میں سالک پر ابتداء میں تین بار توجہ کی جاتی ہے اور یہی طریقہ ہمارے ہاں متواتر چلا آتا ہے۔

حدیث ابی بن کعب

مَنْ لَمْ يَمْنَحْ حَضْرَتَ الْإِلَهِ بْنِ كَعْبٍ مَا وَاقَعَهُ ان کی زبانی مذکور ہے۔

لَقَطَطَ لِي نَفْسِي مِنَ الْفُكْلِ نَبِ الْإِلَهِ بْنِ كَعْبٍ فرماتے ہیں کہ اسلام کی وَلَا إِذْ كُنْتُ تَحْتَ رِجْلِ زَمَانَةٍ

لِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا ذَاي رَسُولُ جالیت سے بھی زیادہ میرے دل میں اَللَّهُ ﷺ مَّا لَمْ يَخْشِئِي حُزْبٌ واقع ہو گئی، جب رسول اکرم ﷺ نے لِي ضَلَّوْنِي لَقَطَطْتُ جَوْفًا وَخَمَائِي مجھے دیکھا تو میرے سینے پر ہاتھ مارا تو اَنْظُرُ إِلَى اللَّهِ میں پینہ پینہ ہو گیا، حالت یہ ہو گئی کہ گویا میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔

ذالک وما نفعنا من العقبس احرام یا ان سے حیا کرنا ہوگا
بشیرسی من النفاصل
احصوا ما لهم واستحياء
منهم۔
اور تھنہ القاری: ۲۱:۱ پر توجہ صوفیاء کا واضح ثبوت بیان ہوا ہے۔

لَسَانُ صَاحِبِ الْجَوْشَنَاءِ فَلَمَّا صَاحِبِ مَرَاتٍ فَرَمَاتٍ هِيَ كَهْ حُضُورِ
نَاوَلَهُ 'هُزْنَةً هَذَا النَّبِيُّ ﷺ وَالْكَفَّةِ كَيْ دَسْتِ مَبَارَكٍ كِي بَرَكَتٍ سِ
عَنْهُ الْعَفْلَةُ وَالْإِنْكَازُ وَصَارَ لِي غَلَّتْ زَاكِلٌ هُوَ كِي، اُور فُورَ اِي مَقَامِ
مَقَامِ الْخُضُورِ وَالْمُشَاهِدَةِ. حُضُورِ وَمُشَاهِدَةِ حَاصِلٌ هُوَ كِي۔
(مشکوٰۃ: ۱۹۲)

فائدہ:

(۱) توجہ کی فرض غفلت کو دور کرنا اور نور ایمان کو جیز کرنا ہوتا ہے۔

(۲) الی بن کعب کے واقعہ سے معلوم ہوا کہ توجہ سے انکشاف ہو جاتا ہے۔

(۳) مجاہدات اور ریاضت کے ذریعے سالہا سال اتنا فائدہ نہیں ہوتا جو شیخ کی
تھوڑی سی توجہ سے حاصل ہو جاتا ہے۔

(۴) شیخ کی توجہ کے بغیر محض مجاہدات سے منازل سلوک طے نہیں ہو سکتے، کیونکہ
سلوک اور تصوف القافی اور انکاشی عمل ہے۔

(۵) توجہ کے لئے قلب میں قبولیت کی استعداد کا ہونا ضروری ہے، اس لئے اس
اعتراف کی گنجائش نہیں کہ اب طالب پر رسول اکرم ﷺ نے تصرف کیوں نہ
کیا؟

توجہ شیخ

تصوف و سلوک کی خصوصیت منازل سلوک اور مقامات سلوک طے کرنا ہے۔
جیسا کہ شامی ۳: ۲۳۹ پر ہے:-

الطريقة هي السيرة المختصة بالسالكين الى الله تعالى من
قطع المنازل والتروقي في المقامات.

اور اس مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ شیخ کامل کی توجہ ہے۔ اور یہ ذریعہ محض
ایجاد بندہ نہیں، بلکہ اس کی اصل حدیث میں موجود ہے، چنانچہ شیخ الباری شرح
بخاری: ۸۹:۱

وقال هذا القدر من فرمایا یہ حدیث (جبرئیل یا حدیث احسان)
الحديث اص عظيم من اصول دين من عظيم اصل ہے۔ اور
اصول الدين وقاعدة قواعد مسلمين میں سے ایک اہم قاعدہ ہے۔
مهمة من قواعد اور یہ حدیث صدیقین کی معتد علیہ اور
المسلمين وهو قاعدة سالكين کی مطلوبہ چیز ہے۔ اور عارفوں کا
الصدیقین وبغية خزانہ اور صلحاء کے آداب میں سے ہے۔
السالكين وكنز العارفين حقیقت یہ ہے کہ علماء محققین نے صلحاء کی
واداب الصالحين وقد مجالس کی ترغیب دلائی ہے تاکہ ان اولیاء
ندب اهل الصفة الى الله و صلحاء کی مجلس محبوب و فائز پیدا ہونے
مجالسة الصالحين لمکون میں رکاوٹ بن جائے جس کی وجہ ان صلحاء کا

فَاعْزَلِي وَعْزَلِي اِي ضَعْنِي
وَعَصْرَنِي قَالِ عِلْمَاءُ
الشريعة كان هذا اللفظ
هو ما من التذية لا حضار
القلب ليقبل بكلمة الى ما
يلقى اليه وعليه وقال
علماء لطريقة كان هذا
اللفظ توجها باطنيا لا
بصال الفيض الروحاني
وتغليب الملكية عن
البشرية.

قيل اللفظ الاول فبعزلي
عن الدنيا والثانية
يستغري لما يوحى اليه
الثالثة للموانسة ومثل
هذا التصرف الباطني قرآن
ثابت بالكتاب والسنة
وعليه السادة الصوفية
قال الله عز وجل اذ يوحى
ربك الى الملائكة اني
معكم فليتوا الذين امنوا
اي باللقاء المحضية
والتوجهات الباطنية

ہمارے سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ میں اسی حدیث کے مطابق مبتدی سالک کو تعین
مرتبہ توجہ دی جاتی ہے، پہلی توجہ سے مقصد روحانی شکل کی درستی ہوتی ہے، دوسری

مرتبہ توجہ دی جاتی ہے، پہلی توجہ سے مقصد روحانی شکل کی درستی ہوتی ہے، دوسری

دلہا رفعِ محسوس کے لئے اور تیسری بار غورِ قلب کے لئے۔ اسی سے سالک میں مقامات و منازل سلوک طے کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور اسی لئے توجہِ شمعِ کامل کے بغیر یہ منازل طے نہیں ہو سکتے۔

پنجا نجر بخاری ۱: ۲۴۱ پر حدیث موجود ہے :-

عن یحییٰ بن اوزر اللہ بن اللہ بن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ پر وحی نازل کی تعالیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ نے کپڑا لپیٹ لیا۔ میں نے حضرت عمرؓ سے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ نبی ﷺ کو اس ودرت الیٰی قد رأیت حالت میں دیکھوں جب آپ اللہ بنی

ﷺ وقد انزل اللہ علیہ وحی نازل ہو رہا ہو۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ علیہ الوحی، فقال عمرؓ اوحرآ۔ کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تو نبی کریم تعالیٰ سے ایسے کہ ان تنظر ﷺ کو اس حالت میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر الیٰی اللہ بنی ﷺ وقد وحی نازل کر رہا ہو؟ میں نے کہا ہاں اس پر انزل اللہ علیہ الوحی حضرت عمرؓ نے کپڑے کو ایک جانب کو اٹھا لیا۔ قلت نعم لم یقع طرف پس میں نے حضور ﷺ کو دیکھا کہ آپ غطیہ کی الشوبہ منظر ت الیہ لہ حالت میں تھے۔ اور میرا خیال ہے کہ تو جو ان غطیہ واحسبہ قال اونٹ کی غطیہ کی سی کیفیت تھی غطیہ لا ہکثر۔

غطیہ کے معنی جس دم ہے۔ معلوم ہوا کہ وحی کی حالت میں حضور ﷺ پر جس دم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس دم سے ذکر کرنے اور چادر لپیٹ کر ذکر کرنے کی اصل اس حدیث میں موجود ہے۔ صوفیہ جو مراقبہ کرتے ہیں جس کا مطلب فیضِ الہی کا انتظار ہے، وہی کیفیت ہے جو نبی کو اس وقت ہوتی ہے جب نزولِ وحی کے وقت احکامِ الہی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اسی حدیث سے مراقبہ کی اصل بھی ثابت ہے۔

حصول علم کے ذرائع

انسان کے لئے حصول علم کے ذرائع تین ہیں جو اس ظاہری دہم و عقل اور نور بصیرت، جو اس ظاہری سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کی بنیاد احساس اور مشاہدہ پر ہے۔ عقل دوم سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ انتقال من المعلوم الی المجهول کے طریقہ پر ہوتا ہے اور نور بصیرت سے جو علم حاصل ہوتا ہے، اس کا ذریعہ تلقی روحانی عن الغیب ہے، وحی، تہذیب، تفہیم، ذوق، معرفت، علم لدنی، مشاہدہ، کشف، الہام اور وجدان تلقی روحانی کی ہی مختلف صورتیں ہیں۔

وَلَقَدْ نُنَشِئُ جَجَجِيْعَ اَنْوَاعٍ وَحِي جَلِي كِي سَوَاتِلِي عِن الْغِيْب كِي قَامِ
الْطَّلِيْقِي عِن الْغِيْبِي مَا عَدَا اَقْسَامِ كَا تَامِ كُشْفِ وَالْهَامِ رَكْمَا كَمَا يِي
الْوَحِي الْكُشْفِ وَالْاِلْهَامِ. اور جِب وَحِي جَلِي، خَاتَمِ الْاَنْبِيَا كِي
وَلَمَّا اِنْقَطَعَ الْوَحِي بِخَاتَمِ سَا تَمْتَلِقِ بُو كِي تَوَابِ تَلِي عِن الْغِيْب كِي
الْاَنْبِيَا صَلَوَاتِ الْمَلُو عَلَيُو اَمَّ سَرَفِ اِيَكِ شَكْلِ كُشْفِ وَالْهَامِ بَاقِي رِه
يُنْقِ مِنْ اَلْقَامِ الطَّلِيْقِي اِلَّا كَلِي۔
الْكُشْفِ وَالْاِلْهَامِ.

(حقیقات : A)

علم نقلی بھی اسی تعلق عن الغیب سے ہے، اور اس کا حصول خبر معصوم پر موقوف ہے اور ہر خبر احتمال جہنن کا رکھتی ہے، یعنی صدق کا بھی اور کذب کا بھی۔ یہاں یہ اعتراض ہے چاہے کہ علامہ خیالی نے ”اخبار میں اصل صدق کو بتایا ہے اور کذب کو ایک احتمال عقلی قرار دیا ہے۔“ کیونکہ عقل بھی ایک مضبوط دلیل ہے اور احتمال جو الْاَضْغَالُ بِالدُّنْيَا وَلِذَلِكَ الْاَضْغَالُ عَنْ اَذْرَاكِ ذَلِكْ فَرَقَ بَوْنَا فَعَلِمَ عَذَابُ مِّنْ مَّانِعِ ہے۔ جیسے الْاَلَمِ نَكَمًا اَنَّ الْعُضُوَّ الْمَخْذُورَ ایک عضو مجروح ہو تو اسے آگ کے چھونے اِذَا مَسَّهُ النَّارُ۔ لَمَّا سَبَبَ سے درد کا احساس نہ ہوگا، حالانکہ سبب الْاَلَمِ حَاصِلٌ ”فی الْحَالِ“ عذاب و درد تو موجود ہے، لیکن عدم شعور لَكِنَّهُ لَا يَحْصُنُ الشُّعُورُ بوجہ مجروح ہونے کے ہے، اور جب یہ مانع بِذَلِكَ الْاَلَمِ بِصِيَامِ الْعَاقِبِ زائل ہو جائے تو عذاب کی شدت کا لَمَّا زَالَ الْعَاقِبُ عَنَّهُمُ الْبَلَاءُ احساس بڑھ جائے گا۔ کفار کے معاملہ میں لَمَّا هَمَّ اِذَا قَالِ الْبَدَنُ بھی حالت یہی ہے کہ جب بدن روح سے عَنَّهُمُ عَذَابُ الْجَحِيْمِ اب الگ ہو جائے گا تو حجاب کا عذاب شدید تر

(تفسیر کبیر ۶: ۱۹)

کشف کے لئے شرائط

(۱) سکھ والہام اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم عطا فرمایا ہو کیونکہ قلب سلیم کے باطنی حواس بیدار ہوتے ہیں اور قلب ان کے ذریعے علوم باطنی کا ادراک کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے انسان ظاہری حواس سے ظاہری علوم کا اکتساب کرتا ہے۔

(۲) شریعت حقہ کا کامل اتباع۔

مگویا کشف والہام کے لئے دو شرائط ہیں، ایک وہی یعنی قلب سلیم کا ہونا، ایک کسی، یعنی اتباع شریعت، جس شخص میں یہ دونوں شرائط پائی جائیں گی اسے الہام خیر اور القائے رحمانی سے نوازا جائے گا، جس کا عقیدہ غراب، عمل ناقص اور اخلاص نایاب ہو اسے کیسے اتنی بڑی نعمت کا مستحق قرار دیا جائے گا؟

حدیث نفس اور القائے شیطانی

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِمُؤْخَذُونَ إِلَيَّ أُؤْتِيهِم مَّا يَشَاءُونَ وَيُفْسِدُونَ فِي سُبُلِهِمْ
اور اس قسم کی متعدد دوسری آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کی طرف سے
بھی القاء والہام کا سلسلہ برقرار چل رہا ہے۔ مگر اس کے لئے بھی ایک خاص معیار
اور شرط ہے۔

تَحْمِلُ مَا فِي بَطْنِهَا إِلَىٰ أَهْلِهَا فَأَنَّ كُفْرَ الْعَالَمِ يَكُونُ حِطًّا بِهَا وَخُفْيَةُ الْغَيْبِ كُنْزٌ لِّهَا وَلَٰكِن لَّا تُفْقِدُ جُنَدَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ فَفَرَقْنَاهَا لِتَعْلَمَ وَجْهَ الْمَنكُومِ ۖ

اس سے معلوم ہوا کہ القائن شیطانی بھی اس شخص پر ہوتا ہے جو کفر و شرک و بدعت میں کمال پیدا کر لے۔ جو گیوں، پندرتوں اور دوسرے بے دینوں کے خرافات اسی قبیل سے ہیں۔

کشف والہام کی صحت کا معیار۔

۱۔ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ کشف کے لئے ایک وہی چیز یعنی قلب سلیم کا ہو نا پہلی شرط ہے، اسی طرح کشف کی صحت کا ایک وہی معیار وجود ان معج ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھئے کہ معدہ انسانی کمی کا وجود قبول نہیں کرتا، اور جیسے معدہ انسانی کمی کو باہر پھینک دیتا ہے، اسی طرح قلب سلیم القائے شیطانی سے بے چینی محسوس کرتا ہے اور اسے رد کر دیتا ہے۔

۲۔ ہر کشف والہام کو کتاب وسنت کے سامنے پیش کیا جائے گا اگر وہ وحی نقلی سے متصادم ہے تو مردود ہے اور اگر کتاب وسنت کے مطابق ہے تو صاحب کشف کو یقین رکھنا چاہیے کہ یہ من جانب اللہ ہے۔

۳۔ شریعت نے یہ انتظام نہیں کیا کہ ہر امر واقعی کی تفصیل بیان کر دے ہاں جس امر کی شریعت نے لٹی کر دی وہ حقیقی ہے اور جس کا اثبات کر دیا وہ مثبت ہے اور جس امر سے شریعت نے سکوت کیا وہ لٹی اور اثبات دونوں کا احتمال رکھتا ہے پس کشف والہام سے ان دونوں امور میں سے جو چیز ثابت ہوگی، وہ حق ہوگی۔ البتہ وہ کشف والہام مردود ہوگا جو شریعت کے حقیقی کو مثبت بنا دے، یا مثبت شریعت کو حقیقی قرار دے۔

پس حصول علم کے سلسلے میں کشف صحیح اور الہام والہائے ربانی کا انکار دین کے متواترات کا انکار ہے۔

دلائل کشف قرآن حکیم سے

قَالَ تَعَالَى. فَوَجَدَ عَبْدًا آمِنًا ۱۔ سوانہوں نے ہمارے بندوں میں سے عبادنا و آئینناہ مِنْ لَدُنَّا ایک بندہ کو پایا جسے ہم نے اپنی خاص رحمت عَلَّمْنَا (الکہف) دی تھی اور ہم نے اسے اپنے پاس سے خاص طور کا علم سکھا یا تھا۔

فَإَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ۲۔ پس ہم نے ان کے پاس اپنے فرشتہ کو فَصَوَّلَ لَهُا بَشَرًا مَوْجُودًا بھیجا، اور وہ ان کے سامنے ایک پورا آدمی (مریم) بن کر ظاہر ہوا۔

إِنَّ إِلَهًا مِثْلُكَ ۱68 اللہ تعالیٰ نے تم کو منتخب فرمایا ہے اور پاک وَطَهَّرَكِ وَأَضْلَفَاكِ عَلَيْنَا بنایا ہے اور تمام جہان بھر کی عورتوں کے بِسَاءِ الطَّاهِرِينَ. (ال) مقابلہ میں منتخب فرمایا ہے۔

عمران) ۳۔ اے مریم! اپنے پروردگار کی اطاعت بِمَرْيَمَ النَّصِيحَ لِرُوحِكِ کرتی رہو اور سجدہ کیا کر اور رکوع کیا کرو وَأَمَّا جِدِّي وَأَزْجَجِي مَعَ ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے الرَّاكِعُونَ. (ال عمران) ہیں۔

۵۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم! بے شک إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمہ کی اللہ يَنْفِخُكَ بِرُوحِهِ قِنًى. جو منجاب اللہ ہوگا۔

(ال عمران)

۶۔ اور جب میں نے حواریین کو حکم دیا کہ تم إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ مجھ پر اور میرے رسول ﷺ پر ایمان لاؤ۔ اَنْ اٰمِنُوْا بِمِیْ وَبِسُوْٓرِیْ. ۷۔ اور ہم نے لقمان کو دانش مندی (الجمادہ) عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہو،

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ یعنی ہم نے کہا کہ اللہ کا شکر کرتے رہو۔ اَنْ اَشْكُرْ لِلّٰهِ (اَنْتَ لَلنَّانِ ۸۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اَشْكُرْ لِلّٰهِ) (لقمن) الہام کیا کہ تم ان کو دودھ پلاؤ..... الخ

۹۔ اور ہم نے یہ کہا اے ذوالقرنین! خواہ وَاَوْحَيْنَا اِلَیْہِ اَنْ مَّوْسٰی اَنْ سزا دو، خواہ ان کے معاملہ میں نرمی کا سلوک اَرْحَمَ بِہٖ الخ اختیار کر دو،

(القصص) ۱۰۔ اور جب طاغوت فوجوں کو لے کر چلے تو قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْآنِیْنِ اِنَّمَا اَنْتَ لہوں نے کہا کہ حق تعالیٰ تمہارا امتحان تُعَذِّبْ وَاِنَّمَا اَنْتَ تَعْبُدُ فِیْہُمْ کریں گے ایک نہر سے، حُسْنًا (الکہف)

قُلْنَا لَصَلِّ عَلَى النَّبِیِّ اِنَّ اللہ بِمُحْسِنِیْکُمْ بِنَہِیْ. (البقرہ)

بِلَکَ عَشْرَةٌ ۱۱۔ نماز

فائدہ۔ نصوص قرآنیہ سے علوم کشفیہ اور الہامیہ ثابت ہو گئے، یہ بعد کی بات ہے کہ یہ علوم قطعیہ ہوتے ہیں یا ظنیہ، نفس علم الہام و کشف ثابت ہو گیا۔ اس کا مگر نصوص قرآنیہ کا منکر ہوگا۔

سوال:- کیا یہ علم غیب نہیں کہ کشف سے کسی کے دل کی بات معلوم کر لی جائے۔

جواب:- اس کو کشف قلوب کہا جاتا ہے اور یہ علم غیب نہیں، کیونکہ علم غیب کی تعریف یہ ہے کہ اس کی ابتدا اور انتہا نہ ہو اور کسی واسطہ سے حاصل نہ ہو، مگر اولیاء اللہ کا علم ذاتی نہیں بلکہ کشف والہام کے واسطے سے ہوتا ہے، قدیم نہیں حادث ہے، ضروری نہیں حصولی ہے۔ لیکن قییم نے کشف والہام پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے:-

لَیْسَ هٰذَا مِنْ عِلْمِ الْغَیْبِ بَلْ یہ علم غیب نہیں، بلکہ علّام الغیوب نے اس عَلَّامُ الْغُیُوبِ لَذٰلِکَ الْحَقِّ فِیْ قَلْبِیْ میں ڈالا ہے جو نور سے بشارت دیا قَلْبِیْ لَیْرٰیْبٍ مُّتَیَّوًّا یَنْوُرُہُ غَیْرُیْ ہوا ہے اور مُشْغُولِ

بَسْفَوْهُ الْاَنْبَاِطِلِي وَالْعَمِيْلَاتِ لَقَرَشِ بَاظِلْ، خِيَالَاتِ قَاسِدْ اور
وَالْوَسَاوِسِ الَّتِي تَمْنَعُهُ مَنْ وَسَادِسِ مِثْلِ مَشْغُولِ فَيْسِ، يَهْ وَهْ يَجْزِي
حُصُولِ صَوْرِ الْحَقَائِقِ. ہیں جو حصولِ حقائق میں مانع ہوتی ہیں۔
(کتاب الروح: ۲۹)

فائدہ: اس عبارت سے معلوم ہوا کہ یہ علم غیب نہیں اور کشف اللہ کے خاص
بندوں کو ہوتا ہے جن کے قلوب صاف اور محبت الہی میں غرق ہوتے ہیں، نیز یہ بھی
معلوم ہوا کہ جو گیوں اور بے دینوں پر حقائق اشیاء کشف نہیں ہوتے۔
(امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں:-)

فاحسن احوال العبد في هذه الدنيا ان يكون مواظباً على
العبادات وهذه اول درجات سعادة الانسان وهو المراد بقوله
اياك نعبد. فاذا وجب على هذه الدرجة مدة فعند هذا
يظهر له شيء من النوار عالم الغيب وهو انه وحده لا يستقل
بالانسان بهذه العبادات والطاعات بل مالم يحصل له توفيق
الله تعالى واعانتة عصمته فانه لا يمكنه الايمان بشيء من
لعبادات والطاعات وهذا المقام هو الدرجة الوسطى في
الكمالات وما المراد من قوله واياك نستعين ثم اذا تجاوز
عن هذا المقام لاح له ان هدايته لا تحصل الا من الله والنوار
المكاشفات والتجلى لا تحصل الا بهداية الله وهو المراد من
قوله اهدنا الصراط المستقيم قال بعضهم انه لما قال اهدنا
الصراط المستقيم لم يقتصر عليه بل قال صراط الذين انعمت
عليهم وهذا يدل على ان السبيل ميسر له الى الوصول الى
مقامات الهداية والمكاشفات الا اذا اقتدى بشيخ يهديه الى
سواء السبيل ويخبره من مواقع الاغاليط والا ضاليل، (تفسير
کبیر ۱: ۱۴۲)

امام رازی فرماتے ہیں کہ مکاشفات کا دروازہ اللہ کے ان خاص بندوں پر
کھلتا ہے، جن کو شیخ کامل میرا جائے طلب صادق اور عزم واستعداد ہو تو اللہ
تعالیٰ انہیں اس اعلیٰ مرتبہ پر پہنچا دیتا ہے، امام غزالی فرماتے ہیں
اخير ان ابصار القلب يحصل يعني كشف کا دروازہ اس کے لئے
بالذكور نحوه ويمكن من الله كھلتا ہے جو توفیق کے وصف کے ساتھ
مرد بالانقوی۔
ذکر الہی پر موانعت کرے۔

فاتحری باب الذکر والذکر باب الکشف (المرشد الامین) واحیاء العلوم
(جلد ۳)

غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں

جس شخص کا ایمان قوی ہو جاتا ہے اور یقین جم جاتا ہے وہ قیامت کے
محاملات جن کی حق تعالیٰ نے خیر دی ہے قلب کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا
ہے جنت اور دوزخ کو۔ وہ دیکھتا ہے صور کو اور اس فرشتہ کو جو اس پر تعینات ہے،
وہ دیکھتا ہے تمام چیزوں کو جیسی کہ وہ حقیقت میں وہ ہیں۔ (الفتح الربانی وعظ
۱۸ از القصد ۵۳)

غوث اعظم نے صرف ایمان کو نہیں بلکہ ایمان کے قوی ہو جانے اور یقین جم
جانے کو کشف کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور بندے پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنايت نہ ہو تو
ایمان قوی کیوں کر ہو سکتا ہے؟

شیخ الاسلام فرماتے ہیں۔

آثار ذکر خواہ انوار ہوں یا الہامات و کشف و کرامات وغیرہ خود بخود
ظاہر ہوں تو بے شک ممکن و مددگار ہیں (مکتوبات شیخ الاسلام جلد سوم مکتوب ۳۳)
شیخ الاسلام نے کشف کو آثار ذکر میں شمار کیا ہے اور ذکر اللہ کے خاص
بندے ہی ہوتے ہیں۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ (المعتمد من الضلال ۵۰)
طریق سلوک کی ابتدا الہی مشاہدات اور مکاشفات شروع ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ
سالکین بیداری میں انبیاء کے ارواح اور ملائکہ کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کا کلام
سننے ہیں ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں (مرتب)

کشف اور الہام میں فرق

(فیض الباری ۱: ۱۹)

اما الفرق بين الكشف وكشف اور الہام میں فرق ہے۔
والالهام لكما قال الشيخ جیسا کہ شیخ مجدد سرہندی نے فرمایا کہ
المجدد السرہندی ان اهل متعلق جسے حیات
الكشف

اقرب الى ماسموه اهل کہتے ہیں، کشف اس کے زیادہ قریب
المعقول بالحسیات والالهام ہے اور جسے وجدانیات کہتے ہیں الہام
الى ماسموه بالوجدانیات ان کے زیادہ قریب ہے شاید الہام
ولعل الالهام اقرب الى اقرب الى الصواب ہے یہ مقابلہ کشف
الصواب من الكشف فان کے۔ کیونکہ کشف نام ہے حجاب کا
الكشف رفع الحجاب عن ألتا کسی شے سے اور الہام دل میں کسی
الشیء والہام الفناء مضمون کا لقاء ہونا ہے۔
المضمون

کشف یا الہام، اعلام من اللہ کی دو مختلف صورتیں ہیں، ان میں سے الہام اقرب الی الصواب ہے۔

حالت برزخی

عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیانی عرصہ کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اس عالم میں جو حالت پیش آتی ہے اُسے حالت برزخی کہتے ہیں۔ اس میں میت پر دونوں جہانوں کے حالات منکشف ہوتے رہتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام پر عالم دنیا میں یہ حالات منکشف ہوتے ہیں جو عارف باللہ اولیاء اللہ ثور نبوت سے اپنے قلوب کو منور کر چکے ہوتے ہیں، ان پر بھی یہ حالت آتی ہے۔ دنیوی زندگی میں ان پر تین حالتیں آتی ہیں، ایک بیداری، دوسری نوم، تیسری حالت ان دونوں کے درمیان۔ یہی حالت برزخی ہے۔ انبیاء علیہم السلام پر جب وحی نازل ہوتی ہے اور انہیں الہام اور انکشاف شروع ہوتا ہے تو ان پر یہی برزخی حالت طاری ہوتی ہے اور اولیاء اللہ پر بھی یہ نہایت نبوت یہی حالت آتی ہے۔ اس حالت میں انبیاء اور اولیاء من وجد دنیا سے منقطع ہو جاتے ہیں۔ یہ حالت استخراجی نہ بیداری ہوتی ہے نہ نوم۔ اس حالت برزخی میں الہام و انکشاف شروع ہو جاتا ہے۔

فیض الباری ۱: ۲۶ پر اس کی کچھ تفصیل یوں دی گئی ہے:-

یحصل له ﷺ من الکرب حضور اکرم ﷺ کو نزول قرآن کے وقت عند نزول القرآن وہی ایک حالت پیش آتی تھی جو موت کے بغیر حالۃ یوحہ فیہا عن حال برزخی حالت ہوتی تھی۔ یہ حالت القاء الدنیا من غیر موت فہو وحی کے وقت ہوتی تھی۔ عالم برزخ میں مقام بروز عسی و یحصل له میت پر برزخی حالات منکشف ہوتے ہیں۔ عندنا الوحی و اما کما ان اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو دنیا میں بروز العام ینکشف فیہ برزخی حالات سے منقطع کیا ہے، جب ان پر لحدیت کثیر من الاحوال وحی نازل ہوتی، جو بہت سے

حض اللہ نبیہ بروز فی

الحیۃ یلقى الیہ فیہ وحیہ اسرار پر مشتمل ہوتی تھی اور یہ حالت المشتمل علی کثیر من برزخی جو مابین نوم اور بیداری کے ہے الاسرار و قد یقع لکثیر من اولیاء اللہ کے لئے بھی ہے۔ اس حالت الصلحاء عند القیۃ بالنوم میں ان پر بہت سے اسرار الہی القاء ہوتے اور غیرہ اطلاع علی کثیر ہیں۔ اولیاء کے لئے یہ حالت مقام نبوت من الاسرار و ذالک معتمد سے ماخوذ ہے اس پر یہ حدیث گواہ ہے کہ من المقام النبوی ﷺ مومن کا خواب نبوت کا چمکیا یسواں حصہ و یشهد له حدیث روایا ہے۔

المومن من سنة و اربعین

جزا من النبوة

اور مشککات القرآن ص ۲۷۴ پر ہے:-

فلذلک الولی اذا اطلعه اللہ ولی اللہ کشف میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ علی غیبہ لم یرہ بنور نفسه اپنے ذاتی نور سے نہیں دیکھتا، بلکہ اپنے وانما یراہ بنور مضوعہ ای نبی ﷺ کے نور سے دیکھتا ہے جس کا وہ بنور نبیہ۔

انبیاء اور اولیاء کو قبل از وجود اشیاء کا انکشاف

فیض الباری ۱: ۱۸۲

اعلم ان ما یردہ الاولیاء جان لو کہ اولیاء اللہ جس چیز کو اس کی من الاشیاء قبل وجودھا لہا پیدائش سے پہلے دیکھتے ہیں اس کا بھی ایضا لہو من الوجود کما ایک قسم کا وجود ہوتا ہے، جیسے بایزید ان بایزید بسطامی لعا مر بسطامی ایک مدرسہ کے پاس سے گزرے تو من جانب مدرسۃ و ہبت ہوا کا جھوٹا آیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے الريح قال انی اجد منها اس میں ایک مرد خدا کی خوشبو آرہی ریح عبد من عباد اللہ فنشاء ہے۔ چنانچہ (سو سال بعد) وہاں ابو الحسن مسند الشیخ ابو الحسن خرقائی پیدا ہوئے۔ اسی طرح حضور اکرم ﷺ العصر لسانی و کما ان النبی ﷺ نے فرمایا کہ میں یمن کی طرف سے ﷺ قال انی اجد نفس تجلیات باری دیکھتا ہوں۔ چنانچہ وہاں الروح من الیمن فنشاء اویس قرنی پیدا ہوئے۔ یہ بھی پیدائش سے منہ الاویس القرنی و هذا قبل ایک قسم کے وجود کی دلیل ہے۔ ایضا لہو من الوجود۔

اسی کتاب کے ۳۴۴:۳ پر ہے:-

وقد ثبت عند الشروع شریعت کی رو سے ثابت ہے کہ اشیاء کے وجودات لاشیء قبل وجود میں آنے سے پہلے ایک قسم کے وجود وجودھا فی هذا العالم ہوتے ہیں۔

پھر ۳۳۷:۳ پر فرمایا:-

قال ترون ما اری هذا میں نے یہی بات کہی ہے کہ اشیاء کے اس دنیا
الذی قلت ان للشیء میں ظاہر ہونے سے پہلے بھی ایک قسم کے وجود
وجوداً قبل ظهورہ فی ہوتے ہیں۔ جو حقے حضور ﷺ کے زمانے میں
هذا العالم ایضا فالفتن نہیں تھے اور حضور ﷺ نے انہیں دیکھا وہ
النسی راہا النبی ﷺ گمروں کے دروازوں کے درمیان ٹھیک
نقطہ حلال ہونہم لم ثابت ہوئے، اور حضور ﷺ نے ان کے وجود
تکن فی زمنہ ولکنہ راہا میں آنے سے پہلے کشف سے دیکھ لیا تھا۔ ان کا
نحو وجودہا قبل بھی ایک قسم کا وجود تھا۔
ظہورہا۔

اور روح المعانی ۲۳۳:۱ پر ہے کہ اولیاء اللہ بقید حیات دنیوی جنت کی سیر
کرتے ہیں۔

والذی ذہب الیہ سادتنا صوفیہ کرام نے فرمایا کہ (وہ جنت جس
الصوفیۃ قدس اللہ تعالیٰ میں حضرت آدمؑ کو خدا نے رکھا تھا)
اسرارہم انہا فی الارض عند وہ زمین پر برزخی جنت ہے جو جبل
جبل الیاقوت تحت حظ یا قوت کے پاس ہے صوفیہ اپنے
الاستواء ویسمونها جنت ارواح کے ساتھ حالت کشف میں اس
البرزخ وہی الان موجودۃ جنت کی سیر کرتے ہیں اجسام کے ساتھ
وان العارفین یدخلونها الیوم نہیں۔
بارواہم لا باجسادہم

عوام کا نیند کی حالت میں خواب میں مختلف اشیاء دیکھنا ایک عام بات ہے، جو
کسی کے لئے بھی حیرت کی بات نہیں۔ یہی صورت اولیاء اللہ کو بیداری کی حالت
میں پیش آتی ہے جیسے نیند کی حالت میں انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، حرکات قسم
اور خیالات کی جولانی بھی نہیں ہوتی، اسی طرح اولیاء اللہ بیداری کی حالت میں
اندھیرے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور خیالات کو ہر طرف
سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کے طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس یکسوئی کی حالت میں ان پر
حالات کا انکشاف ہوتا ہے۔

مرقاۃ ۲: ۱۸ پر ملاحظہ فرماتے ہیں:-

الظلمۃ فی المسکان اجلی مکان میں تاریکی ذکر کے دوران دلوں
القلوب فی الذکر کو بہت جلا بخشنے والی ہے

فی الباری ۱: ۱۷ پر فرمایا:-

ان الاولیاء یرون فی اولیاء اللہ کشف میں دل کی آنکھوں سے
کشف وہم اشیاء لعین وہ کچھ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے اور
الباصرة ولا تراہا کذلک انبیاء کرام علیہ السلام غیب کی چیزوں کو
والانبیاء علیہم الصلوۃ دل کی آنکھ سے بیداری کی حالت میں
والسلام یرون المحفیات ما دیکھتے ہیں جن کو عوام نہیں دیکھ سکتے۔
عن الباصرة فی البقۃ۔

ہر چیز کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک اس کی حقیقت۔ نگاہ ظاہر صورت تک
پہنچ کر رک جاتی ہے کیونکہ اس کی حدود ہی ہے مگر نگاہ باطن یا بصیرت صورت سے گزر
کر حقیقت تک پہنچ جاتی ہے اور نگاہ وہی ہے جو حقیقت کا کھوج لگائے۔ خوب کہا کسی
نے

اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ
سمجھے وہ نظر کیا

علماء ظاہر میں اور حقیقت شناس عارفین میں یہی فرق ہے، جیسا کہ فیض الباری
۱۸:۱ پر فرمایا:-

ونظر العلماء احکم ونظر علماء ظاہر کی نگاہ مضبوط ہے، مگر ارباب
ارباب الحقیقۃ امین حقائق صوفیہ کی نگاہ بہت آگے ہے اور بڑی
والطف لہم یمشوا علی ما لطف ہے۔ علماء ظاہر تو ظاہر شریعت پر عمل
یظہرون من ظاہر السریعة کرتے ہیں، اور اولیاء اللہ ان امور کی
وهو لاء یداعون ما کشف رعایت ملحوظ رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ شریعت
اللہ سبحانه علیہم من کے حقائق درموز میں سے بذریعہ کشف ان
حقائق المشریعة وجیشہ پر ظاہر کرتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ ہر
واسرارہا وہی الحدیث آیت قرآنی کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی
لکل ائمة ظہور و بطن لکل اور ہر چیز کی ایک حد ہے لیکن جبکہ اللہ تعالیٰ
حد مطلع ولکن من لم نور بصیرت نہ دے اس کے لئے کوئی نور
یجعل اللہ لہ نوراً لفعالہ من نہیں۔
نور

صورت شے اور حقیقت شے میں جو فرق ہے اس کو سمجھنے کے لئے حضرت موسیٰ
اور حضرت خضر کا واقعہ کافی ہے۔

کچھ برخود غلط قسم کے لوگ علم حقائق اور علم اسرار کو علم غیب کی قبیل سے شمار
کرتے ہیں۔ اور علم غیب خاصہ خدا ہے، اس لئے کشف کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس کا
علمی جواب گزشتہ کسی باب میں دیا جا چکا ہے۔ اصل بات یہ نہیں کہ اعتراض میں کوئی
وزن ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن وحدیث کو اپنا رہنما بنا کر ان کے پیچھے چلنے
کے عادی ہی نہیں، یہ خدا اور رسول کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لئے
قرآن وحدیث میں سے صرف اسی کو حق سمجھتے ہیں، جو ان کے اپنے ایجاد کردہ عقیدہ
کے مطابق ہو۔

فیض الباری ۱: ۱۵۱ پر اس مسئلے پر اصولی بحث کی گئی ہے:-

لسان قلت قد اخبروا اگر تو کہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان مغیبات
الانبياء والاولياء میں سے بہت سے حصوں کو متعلق انبیاء اور
بشیشی کثیر من ذالک اولیاء کو خبر دے دی ہے تو حصر کیسے ہوا؟ میں
وکیف الحصر قلت کہوں گا کہ کلیات کے اعتبار سے حصر ہے،
الحصر فاعتبار کلیاتہا جزئیات کے لحاظ سے نہیں، یعنی جزئیات میں
دون جزئیاتہا سے انبیاء اور اولیاء کو اطلاع دیدی جاتی ہے
جو مانع حصر نہیں۔

قات السادة الصوفية الحجاب اشد العذاب صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ
بشدید ترین عذاب ہے۔

فان الوجود الخارجیہ ہو ما یس وجود خارجی آثار کا مبداء ہے اور
یکون مبدأ الآثار ومظهر احکام کا ظاہر کرنے والا ہے، اور ای
الاحکام وعلیہ ترتیب پر وجود ذاتی کے ثمرات مرتب ہوتے
الامرات ما کان لوجود ہیں۔
الدہنی۔

حقیقی ایمان بھی ایمان شہودی ہے

(امم خزانے ایمان کی صفحہ میں جان فرمائی ہیں اور ہر قسم کی تکمیل بھی فرمادی ہے)

الاول: الصلوی فشر القشر وهو ایمان المنافقین والعیاذ باللہ .

الثانی: التصدیق بمعنی الکلمۃ وهو ایمان عموم المسلمین
الثالث: ان شاهد ذلک بطریق الكشف وهو مقام المقربین
وذلك بان یروی اسبابا کثیرة ولكن مع کثرتها صدرت من
الواحد القهار .

والرابع: ان لا یروی الا واحد او هو مشاهدة الصدیقین .
(المرشد الامین ص ۲۸)

عَنْ حَارِثِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ حَارِثُ بْنُ مَالِكٍ فَرَمَاتے ہیں کہ
إِنَّهُ، مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ فِي رَسُولِ كَرِيمِ ﷺ کے پاس سے
لَهُ، كُنْتُ أَضْبَحُ يَا حَارِثُ قَالَ كَزِرَا۔ آپ نے فرمایا۔ اے
أَضْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَقًّا قَالَ أَنْظُرْ مَا حَارِثُ کیا حال ہے۔ میں نے
تَقُولُ لَنْ لِي كُنْتُ حَسْبِي عرض کیا۔ حقیقی مومن ہوں

اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ مقررین اور صدیقین کا ایمان اصل اور کامل
ایمان ہے، اور وہ شہودی ہے۔

امام ربانی دفتر دوم مکتوب نمبر ۸ فرماتے ہیں:

ایمان بالغیب جو اخلاص خواس کے نصیب ہے عوام کے ایمان بالغیب کی طرح
نہیں عوام نے سماع اور استدلال کے ساتھ ایمان بالغیب حاصل کیا اور اخلاص نے
بہال و جلال کے غلال و تجلیات و ظہورات کے پردوں کے پیچھے غیب الغیب
کا مطالعہ کر کے ایمان بالغیب حاصل کیا ہے اور متوسط غلال کو اصل خیال کر کے اور
تجلیات کو صین مقلی جان کر ایمان شہودی کے ساتھ خوش ہیں ان کے نزدیک ایمان
بالغیب نصیب اعدا ہے۔

اور تفسیر طبری پاره الم ص ۶۶ پر ہے

ایمان کی دو قسمیں ہیں اول ایمان تقلیدی دوسرے ایمان حقیقی۔ اور حقیقی
بھی دو قسم ہے استدلالی اور کشفی اور ہر ایک ان دو قسموں سے یا نہایت رکھے اور
اس حد سے تجاوز نہ کرے یا نہایت نادر رکھے اور جو کہ نہایت رکھے اس کو علم الحقین
کہتے ہیں، اور جو کہ انجام نہ رکھے، وہ بھی دو قسم ہے یا مشاہدہ ہے کہ اس کا نام صین
الحقین ہے اور یا مشہود ذاتی ہے کہ نام اس کا حق الحقین ہے،، (مرحب)

عَقِيْقَةُ، فَمَا عَقِيْقَةُ سوچ تو سہی کیا کہ رہے ہو، ہر شے کی حقیقت
إِيْمَانِيكَ فَقَالَ عَزَمْتُ ہوتی ہے تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے
نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا ؟ تو حارث نے کہا کہ میرے ایمان کی حقیقت یہ
فَأَسْتَهْزِئُ لِبَلِيْسِ ہے کہ میرا اللہ دنیا سے منہ موڑ چکا ہے مکاسب
وَأَعْمَاثُ تَهَارِي وَتَحَايِي دنیا میں مخلوق پر گناہ نہیں۔ رات کو رب کو یاد
أَنْظُرُ إِلَيَّ عَرَضِي رَبِّي کرتا ہوں، دن کو روزہ رکھتا ہوں، کشف کی
بَارِزًا وَتَحَايِي أَنْظُرُ إِلَيَّ حالت یہ ہے گویا کہ عرش الہی کو ظاہر باہر
أَهْلِي الْجَنَّةِ يَخْرُؤُونَ دیکھتا ہوں، اہل جنت کو دیکھتا ہوں کہ ایک
فِيْهَا. وَتَحَايِي أَنْظُرُ إِلَيَّ دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، اور اہل
أَهْلِي النَّارِ يَنْصَاعُونَ دوزخ کو چلتے ہو اور دیکھتا ہوں تو حضور ﷺ نے
فِيْهَا فَقَالَ يَا حَارِثُ فرمایا۔ اے حارث تو نے تمہیک پہچانا جس اے
عَزَمْتُ فَلَا زَمَ قِلَالَةً۔ لازم پکڑ (تین بار فرمایا)

اصل ایمان اطمینان قلب ہے

فَالْطَّمَانِيَّةُ أَضَلُّ أَضْوَالِ اِطْمِنَانِ قلبی اصل ایمان کی جز ہے
الْإِيْمَانُ الْيَسِيُّ قَامَ عَلَيْهَا جس پر ایمان قائم ہے، پھر اسکے بعد اس
بِنَائُوهُ، ثُمَّ يَطْعَمُونَ إِلَى خَيْرِهِ خبر کی طرف مطمئن ہوتا۔ جو احکام بروز
عَسَا يَنْعَدُ الْعَوَابُ مِنْ أَضْوَالِ اور اس کے بعد احوال قیامت سے حلق
الْبَزْوِجِ وَمَا يَنْعَدُهَا مِنْ حَوَالِ ہے یہاں تک کہ مومن یہ ساری چیزیں
الْقِيَمَةِ عَشَى عَمَّا نُهُ يَشَاهِدُ ظاہر مشاہدہ کر رہا ہو۔ پھر فرمایا اکی شخص
ذَلِكَ تَمْلِكُهُ، عَيْنَانَا وَهَذَا یوم آخرت پر حقیقی ایمان رکھتا ہے جیسا
عَقِيْقَةُ الْيَقِيْنِ، إِلَيَّ أَنْ قَالَ حدیث حارث میں ہے کہ میں حقیقی مومن
فَهَذَا هُوَ الْمُؤْمِنُ حَقًّا بِالْيَوْمِ ہوں تو حضور ﷺ نے فرمایا، ہر حق کی
الْأَجْرَةِ تَحْمِلُ عَنَّا بَلِيْسُ عَقِيْقَتِ حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی
..... أَضْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَقًّا کیا ہے؟ عرض کیا کہ میں نے دنیا
حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اور اہل دنیا سے منہ پھیر لیا ہے گویا کہ
إِنْ لِي كُنْتُ عَنِّي عَقِيْقَةُ، فَمَا عَرَشُ الہی ظاہر دیکھتا ہوں، اہل جنت کو
عَقِيْقَةُ إِيْمَانِيكَ فَقَالَ عَزَمْتُ دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرے کی ملاقات کو
نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا وَأَهْلِيْهَا وَ جَارِہے ہیں اور اہل دوزخ کو دیکھتا ہوں
تَحَايِي أَنْظُرُ إِلَيَّ عَرَضِي رَبِّي کہ انہیں مذاہب دیا جا رہا ہے تو حضور ﷺ
بَارِزًا وَالسَّيِّءُ أَهْلِي الْجَنَّةِ نے فرمایا یہ ایسا بندہ ہے جس کے دل کو
يَخْرُؤُونَ فِيْهَا وَأَهْلِي النَّارِ اللہ تعالیٰ نے منور کر دیا ہے۔
يُحْسِنُونَ فِيْهَا فَقَالَ عَبْدُ نَوْرُ اللہ ﷻ، (مکتاب

فائدہ: اس سے ثابت ہوا کہ حقیقت ایمان اطمینان قلب کے بعد حاصل ہوتی ہے، اور اطمینان قلب ذکر الہی سے پیدا ہوتا ہے۔ **تَحْمَلُ قَلْبِي تَعَالَى آلا بِذِ شُحْرِ** اللہ تَعَالَى قَلْبِي تَعَالَى۔ اور حقیقت ایمان یہ ہے کہ مومن کا قلب اس قدر منور ہو جائے کہ اس کی روشنی میں عرش باری تعالیٰ جہاں سے امر نازل ہوتا ہے نظر آجائے، امور برزخ، اور جنت و دوزخ نظر آجائیں، اسی کا نام کشف ہے، اور یہی حقیقت ایمان کی دلیل ہے۔

سوال:- جب دیگر صحابہ کرام سے ایسے واقعات منقول نہیں تو کیا ان پر اعتراض وارد ہوگا۔

الجواب: ہر صحابی سے عدم نقل اور چیز ہے اور عدم کشف اور چیز ہے۔ عدم نقل سے عدم وجود کہاں ثابت ہوا۔ صحابہ کرام کے انکشاف فردا فردا اس لئے ہیں کہ شمار میں نہیں آسکتے۔ ذخیرہ احادیث ان سے بھرا پڑا ہے۔ چند مثالیں جو ہم نقل کر چکے ہیں اسے استنباط مقصود نہیں۔ بلکہ یہ تو جتنے نمونہ از خردارے ہیں۔

گزشتہ باب کا خلاصہ یہ ہے کہ کشف والہام وحی باطنی ہے اور کمالات نبوت ﷺ سے ہے۔ اور نائب و خلیفہ نبوت ہے، انظار نبوت اور انظار وحی شرعی کے بعد یہ دلائل میں داخل ہے، یہ باطنی دولت انبیاء کا حصہ ہے جو بطور وراثت انبیاء کی حقیقی اولاد یعنی تمہین کو ملتی ہے، اور یہ کہ کشف والہام بدکاروں کو نہیں حاصل ہوتا، بلکہ خواص کو ہوتا ہے، جن کے دل حقیقت ایمان سے منور ہو چکے ہیں۔

یہ بحث قدرے طویل ہو گئی ہے، دراصل بات یہ ہے کہ جب ہمارے بعض بڑے رفقاء حلقہ سے کشف قبور کے حلق انہما ہوتا ہے تو بات ذرا آگے چلتی ہے۔

نور بصیرت سے محروم مولوی نما لوگ جب سنتے ہیں تو ٹھٹھ بہتے ہوتے ہیں اور جھوٹے مدعیان ولایت و خلافت و سجادگی جو اعلیٰ حضرت خلیفہ مجاز، پیر طریقت، رازدان شریعت، قلب الاقطاب اور نہ جانے کیا کیا بنے بیٹھے ہیں۔ جب یہ باتیں سنتے ہیں تو دل ہی دل میں اپنی قیمی دامنی پر نادم ہوتے ہیں، مگر اپنا جھوٹا وقار قائم رکھنے کے لئے بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ نسلا بعد نسل یہ کمالات تو ہمارے نام رہنری ہو چکے ہیں، مگر رحمت الہی کو ایک خاص خاندان میں محدود کر دینے کی آخر کوئی دلیل؟ کوئی کہتا ہے کہ میاں کشف والہام کوئی چیز نہیں، اصل چیز تو رضائے الہی کا حصول ہے، درست اگر شاید انہیں یہ معلوم نہیں کہ کشف و

الہام رضائے الہی کا ثمرہ ہی تو ہیں۔ جن پر اللہ ناراض ہو، بھلا انہیں یہ انعام کیونکر عطا فرمایا۔ کوئی حسد کی آگ ذرا علمی رنگ میں اکٹھا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کشف غلطی چیز ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں، بھلا مگر یہ بھی تو فرمائیے کہ کیا کتب فقہ میں مذکور تمام مسائل قطعیہ ہی ہیں، کیا ذخیرہ احادیث کی تمام حدیثیں متواتر اور قطعی ہیں، کیا وتر، سنت، نفل کی تعیین نصوص قطعیہ سے ثابت ہے؟ اگر محض غلطی ہونے کے احتمال پر

کشف کی کوئی اہمیت نہیں تو فقہ اسلامی سے کیا سلوک کریں گے؟ کوئی یہ کہتا ہے کہ اس میں غلطی کا احتمال ہے، اس کا جواب دیا جا چکا ہے کہ دین نقل ہے اور نقل خبر ہے

اور خبر میں احتمال صدق و کذب دونوں کا ہے۔ تو پھر کیا اس احتمال پر پورے دین کو چھوڑ دینا چاہئے؟ کوئی کہتا ہے کہ کشف والہام کوئی حجت شرعی نہیں، اس کا تفصیلی جواب گزر چکا ہے، مختصر یہ ہے کہ اس کے انکار سے متواترات کا انکار لازم آتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کشف تو کافر کو بھی ہو جاتا ہے یہ محض فریب ہے، جس گروہ کے لئے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہو کہ لا تُفْتَحْ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ اسے کشف ہو سکتا ہے؟ وہ جنت و دوزخ دیکھ سکتا ہے۔ ملائکہ اور انبیاء کے ارواح سے ملاقات کر سکتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ اگر کافر کو کشف ہو جائے تو لازماً اپنے پیٹھواؤں اور آباء و اجداد کو دوزخ میں جلا ہو ادیکھ لے گا تو کیا پھر بھی کفر پر قائم رہ سکتا ہے، اور اہل ایمان کو جنت میں دیکھ کر کفر پر ہی اڑا رہے گا؟ کافر کا عقیدہ غلط، عمل غلط، قول میں غلط، قلب میں غلط، کیا اندھیرے میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ کافر کیلئے کشف نہیں۔ (سب سے پہلے کشف کی حقیقت معلوم کر لی جاتی ہے۔)

الكشف عند الصوفية هو الكشف حقائق الالهية للمصوفى بعد اتصافه طوقا مخصوصة للوصول الى ذلك، واهل الكشف عندهم الذين وصلوا الى مقام سام فى الصوفية فيشاهدون حقيقة العالم الروحانى من غير نظر قلبى بل بنور يقدسه الله فى قلوبهم. (المنجى محمد)

مولویوں کی اصطلاح میں کشف کی حقیقت یہ ہے: اگر کافر کو کشف ہوتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ کافر اصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافر کے دل میں وہ نور ڈال دیتا ہے کہ اسے حقائق الہیہ کا انکشاف ہو جاتا ہے۔ اگر اسے درست تسلیم کر لیا جائے تو پھر ایمان لانے کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے؟

امام غزالی نے احیاء العلوم باب جنود القلب میں فرمایا ہے کہ والکشف مداح الفرد الاکبر جب کافر کو کشف اصطلاحی ہو جاتا ہے تو گویا اس کے ہاتھ میں نور اکبر کی مداح آگئی۔ کیا اس کا تصور کیا جاسکتا ہے؟

کافر کے کشف کی حقیقت امام ربانی کے زبانی سنئے، فرماتے ہیں:

”کثرت جوع البتہ شفا بخش است و صفائی قلب می عطفد و جمع دیگر را صفائے نفس صفائی قلب ہدایت افراد تو بخش است و صفائی نفس خلالت نماست و ظلمت افترا افلاسہ یونان و براہم جو گئے ہند ہمدار یا حست گرنگ صفائی نفس بشیدہ بطلالت و خسارت دلالت نمودہ۔ افلاطون بے خود اعتماد بر صفائی نفس خود نمودہ صورۃ کشفیہ خیالیہ خود را اعتقادے خود ساختہ جب در زید.... نہ است کہ ایں صفا از پوست رایتہ امارہ او گزشتہ است و امارہ او بہ ہاں نبشت و جناسست خود است بخش از ایں نیست کہ نجاست مغلطہ را بفکر ظلاف رقیق نہایت۔ (مکتوبات امام ربانی مکتوب نمبر ۳۱۳)۔

مطلوب ہوا کہ کافر اگر ریاضت کرے تو اس کو صفائے نفس حاصل ہو سکتی ہے، مگر کشف عند الصوفیہ کا حلق تو صفائی قلب سے ہے اور کافر کو صفائی قلب حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر کشف کیونکر ہو۔

حضرت لاہوریؒ فرماتے ہیں۔

یاد رکھئے۔ علم اور تجرہ ہے، تربیت اور تجرہ ہے، امراض روحانی کا فقط ایک علاج ہے، اور وہ اللہ والوں کی صحبت ہے، ان کی صحبت میں، اللہ کے پاک نام کی برکت سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔

میں کیا عرض کروں، ان کے جوتوں کی خاک کے ذروں میں وہ موتی ملتے ہیں جو بادشاہوں کے تاجوں میں نہیں ہوتے، بشرطیکہ عقیدت، ادب اور اطاعت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ ان میں سے ایک موتی حلال و حرام کی تیز دوسرا موتی ہے کشف قبور..... جو سر پھرے نو جوان ان باتوں کو نہیں مانتے ان سے کہا کرتا ہوں کہ چودہ سال کا خرچ میرے پاس جمع کرا دو، تو میں تمہیں ایسے اللہ والوں کی صحبت میں بٹھاؤں گا جو تمہاری تربیت کریں گے، پھر ایک منٹ میں تم بتا سکو گے کہ قبر ہنا المقبور ووضۃ من ریاض الجنة وقبر هذا المقبور حضور من حضور نیوان۔ (مجلس ذکر صراول ۷۰، ۶۹)

حضرت لاہوریؒ نے کشف قبور کو جو کشف اصطلاحی کی ایک فرد ہے، ایک موتی قرار دیا ہے، جو اللہ والوں کی صحبت میں اللہ کے پاک نام کے ذکر کی برکت سے حاصل ہوتا ہے۔ اور کہیں نہیں ملتا۔ اور ظاہر ہے کہ کافران دونوں شرائط سے محروم ہے۔ پھر اسے کشف کیونکر ہو؟

اور حضرت لاہوریؒ تو کشف قبور کو ہی کمال سمجھتے ہیں جو بڑی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ کی عنایت سے حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ آپ تو سکھانے کی دعوت دیتے ہیں فرماتے ہیں:

سنو! ہوش کرو، مجھے اللہ تعالیٰ نے باطن کی آنکھیں دی ہیں اور مجھے علم ہے کہ جو نو جوان ملائے کرام کو گالیاں دیتے مر گئے ہیں ان کی قبریں جہنم کا گڑھا بنی ہوئی ہیں۔ اگر تم کو یقین نہیں آتا تو آؤ، میرے پاس آکر بیٹھ جاؤ، میں نے یہ فن چالیس سال میں سیکھا ہے۔ تمہیں چار سال میں سکھا دوں گا۔ (غلام الدین)

حضرت کے اس اعلان میں بیک وقت کئی باتیں پائی جاتی ہیں۔ اپنے کمال کا دعویٰ بھی ہے اور دوسروں کو کامل بنانے کا اعلان بھی ہے۔ جن دوستوں کا مندرجہ بالا بیان میں ذکر ہوا ہے، ان میں سے ایک موتی یعنی کشف قبور کے لئے چالیس سال صرف کرنے کا بیان بھی ہے۔ اور چار سال میں سکھانے کا دعویٰ بھی ہے اور یقین پیدا کرنے کے لئے کشف قبور کو ذریعہ بھی قرار دیا گیا ہے۔

حیرت ہوتی ہے کہ حضرت لاہوریؒ جیسی شخصیت جس چیز کو ۳۰ سال کی محنت کے بعد حاصل کرے، وہ کافر کو کفر کی حالت میں رہ کر محض تپسیا سے حاصل ہو جائے۔

کشف قبور کے حلقہ بوجہ ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ یہ کشف کوئی ہے اس کے متعلق بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ کشف قبور میں مٹی کے گڑھے کا کشف نہیں ہوتا، بلکہ مقبرہ کی حالت کا کشف ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت لاہوریؒ کا ایک اقتباس گزر چکا ہے کہ صاحب کشف کو معلوم ہو جائیگا کہ مقبور ووضۃ من ریاض

الجنة میں ہے یا حضرة من حضر المیر ان میں ہے یعنی کشف قبور میں عذاب و ثواب کا انکشاف ہوتا ہے، جو رزخ میں میت کو ہو رہا ہے۔ اب عذاب و ثواب کو عالم کون سے کون تعبیر کر سکتا ہے، اور کشف قبور میں اہل ایمان اور اولیاء اللہ کے درجات اور منازل کا انکشاف ہوتا ہے۔

عالم کون عالم موجودات ظاہریہ پر بولا جاتا ہے۔ جس کو قرآن نے عالم ظاہر، عالم محسوسات اور عالم شہادت بھی بیان کیا ہے اور عالم شہادت عالم غیب کے مقابلے میں ہے۔ پس جس کشف کا حلقہ عالم غیب سے ہو، اسے کشف کوئی کہنا کہاں درست ہے۔ کشف کوئی یہ ہے کہ عالم کون کی موجود اور ظاہر چیزیں جو نظر سے اوجھل ہیں، زمین پر ہیں ان کی حالت منکشف ہو جائے کیونکہ انہی چیزوں کا تعلق عالم شہادت سے ہے و عہد من عالم الفصاۃ بالارض (عبقات) یعنی عالم شہادت کو زمین سے تعبیر کرتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ کشف کوئی میں عالم کون کی اشیاء کی صورتیں منکشف ہوتی ہیں، جن کا ایمانیات سے کوئی تعلق نہیں۔ اور علام غیب کی اشیاء پر ایمان لانا فرض ہے، مثلاً ثواب و عذاب قبر پر ایمان لانا ضروری ہے اور یہ عالم غیب سے ہے، عالم کون سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور ثواب و عذاب قبر کا انکار کرنا کفر ہے جیسا کہ علامہ انور شاہ کا شیرینی نے عرف شذی ۳۸۹ پر فرمایا۔

عذاب القبر ثبت متواتر بالقدر المشعشع وقال بہ اهل السنة والجماعة قاطبة ومنکر المحسوسات هذا لا ریب فیہ تبدیعی ومنکر التواتر بالقدر المشعشع كما هو ان كان التواتر بتدوینہا وفاق مضدع ان كان نظریا۔

ترجمہ: عذاب و ثواب قبر مشعشع و تواتر سے ثابت ہے اور اس پر تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے اور اس تواتر کے منکر کے بدعتی ہونے میں تو ذرہ شک نہیں اور منکر تواتر قدر مشعشع کافر ہے اگر تواتر بدعتی ہے اور بدعتی ہے اور بدعتی فاسق ہے اگر تواتر نظری ہے اور عذاب و ثواب قبر کا ثبوت جس تواتر سے ہے وہ بدعتی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ عذاب و ثواب قبر عالم آخرت کی چیزیں ہیں، جن پر ایمان لانا فرض ہے، اور عالم کون کے پہاڑ، درخت، انسان، حیوان وغیرہ کی صورتوں پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ یونوں بالغیب کی تفسیر میں صاحب مظہری فرماتے ہیں ۱۹:۱

فالمعروف بہ ما غاب من عالم غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو ابصارہم من ذات اللہ تعالیٰ حاسہ بصر سے باہر ہیں جیسے ذات و صفاتہ والاملائکہ والبعث صفات باری تعالیٰ، ملائکہ، قیامت، والجنة والنار والصراط جنت، دوزخ، پل صراط، میزان اور والمیزان وعذاب القبر عذاب قبر وغیرہ

وغیرہ۔

اسی طرح تفسیر قرطبی ۱: ۱۶۳ پر ہے:-

كُلُّ مَا اخبر به الرسول عليه غيب سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی الصلوٰۃ والسلام مما لا يهتدى خبری کریم ﷺ نے دی ہے، جن تک الہ العقول من اشراط الساعة حمل کی رسائی نہیں ہو سکتی جیسا اشراط وعذاب القبر والحشر والنشر قیامت، عذاب قبر حشر نشر میں صراط والصراط والمیزان والجنة - میزان - جنت - دوزخ - والنار۔

اور تفسیر خازن اور معالم میں ہے:-

والغيب ما كان مغيب عن غيب وہ چیزیں ہیں جنہیں آنکھیں نہ دیکھ السیون لقال ابن عباس سکیں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الغیب ہونا کُل ما اموت اس آیت میں غیب سے مراد ہر وہ چیز ہے بالایمان بہ فیما غاب عن جس کے ساتھ جنہیں ایمان لانے کا حکم دیا بصرک من الملائكة گیا ہے جو باصرہ کی دسترس سے باہر ہے، والبعث والجنة والنار جیسے فرشتے، قیامت، جنت، دوزخ، پلہ والصراط والمیزان۔ صراط اور میزان۔

فوت زمان سید عبد العزیز دہاغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ لیکن انہیں (کفار کو) قبر الہی ﷺ اور وہ نور جو وہاں سے بھل کر برزخ تک جا پہنچتا ہے، یا مثلاً اولیائے عارفین کی ذوات مبارکہ، یا ارواح مومنین جو مگن ہائے قور میں ہیں، نہ ہی کسی فرشتہ کو دیکھ سکیں گے اور نہ ہی جنت قلم لوح اور نہ ان انوار کا مشاہدہ کر سکیں گے

ثابت ہو گیا کہ ثواب وعذاب قبر کا تعلق عالم کون سے نہیں، امور آخرت سے ہے اس لئے کشف قور کشف کوئی نہیں بلکہ کشف الہی میں داخل ہے۔

کشف قور کو کشف کوئی کہنے والوں نے بلاشبہ شوکر کھائی، مگر کشف قور کو علم غیب سے متعلق تسلیم کرنے والوں نے تو کمال ہی کر دیا۔ اس قسم کے بعض پڑھ لکھے جہلا کہتے ہیں "کشف قور علوم غیب سے ہے اور جو شخص کشف قور کا دعویٰ کرے وہ مشرک ہے۔"

نہاں اللہ کیا اجتہاد ہے، ان جہلا کو نہ اس بات کا علم ہے کہ علم غیب کسے کہتے ہیں، نہ انہیں کرامت اولیاء اور غرق عادت سے واقفیت ہے، حالانکہ شخص نام کا عالم بھی اتنا جانتا ہے کہ علم غیب جس کا دعویٰ کرے، وہ ہے جس پر کسی قسم کی دلیل قائم نہ ہو جو خصوص باری تعالیٰ ہے اور کشف تو ایک دلیل ہے اور اعلام من اللہ میں داخل ہے۔ اس پر علم غیب کا اطلاق کرنا نری چال ہے۔ ان حضرات کے دماغ میں علم کی جو اندھیاں چلتی ہیں تو حقائق و نظریات میں توازن برقرار نہیں رکھ سکتے۔ مثلاً جواہر القرآن ۱: ۱۹ پر:-

امردوم۔ ذات باری تعالیٰ۔ فرشتے۔ کتب ساوی۔ انبیاء مکذبین حکیم الصلوٰۃ والسلام احوال برزخ و طلمات قیامت حشر نشر۔ صراط۔ میزان۔ جنت۔ دوزخ۔ ثواب وعذاب قبر یہ تمام احکام عالم غیب کے ہیں، اور عالم غیب کے امور جو خصوص قطعیہ سے ثابت ہیں، مثلاً عذاب قبر حشر نشر وغیرہ ان کا انکار کفر ہے۔"

یعنی "مفسر" صاحب اقرار کرتے ہیں کہ عذاب قبر خصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ اسکا انکار کفر ہے۔ اب ملاحظہ ہو جواہر القرآن ۳: ۹۰۳، ۹۰۵۔

"عذاب قبر نہ روح کو ہوتا ہے نہ بدن کو ہوتا ہے۔

پھر سوال یہ ہے کہ کس کو ہوتا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ عذاب قبر کا انکار فرما رہے ہیں، اور صاحب جواہر القرآن عذاب قبر کے منکر کو کافر قرار دے چکے ہیں۔

یعنی صاحب جواہر القرآن جلد اول نے صاحب جواہر القرآن جلد دوم کو کافر قرار دے دیا۔

جلد دوم والے صاحب جواہر القرآن کا عقیدہ وہی ہے جو مفسر لہ میں سے بھی صرف دو آدمیوں کا عقیدہ تھا۔

ولم ينكر احد منهم (من المعتزلة) الا ضرار بن عمرو وبشر المبرسی اعرف شذی ص ۳۸۹ اور لطف یہ کہ صاحب جواہر القرآن اہل سنت والجماعت بھی ہیں اور شیخ القرآن بھی ہیں۔

جہاں تک بھی ہیں، غریب بھی ہے، مود بھی ہے، سنگھار بھی ہے

اور اس پر دعویٰ حق پرستی اور اس پر یاں اعتبار بھی ہے (مرتب)

القاء ہے تو شیطانی، اور اگر کوئی فرشتہ نظر آیا جیسا بدر میں ہوا تو وہ عذاب کے لئے، انجام باری تعالیٰ نہیں۔

بعض ظاہر نہیں جو اس سلسلے میں دعو کہ کہا جاتے ہیں ہم انہیں حقیقت سے روشناس کرائے دیتے ہیں کہ کافر مسلسل مجاہدہ سے بھوکا پیاسا رہ کر بدن کو کمزور کر لیتا ہے اور بدن میں خون اور چربی کم ہو جاتی ہے تو اسے ایک طرح کی یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے اور قلب پر بعض مادی چیزوں کا کس پڑتا ہے۔ یہ ہے کافر کے کشف کی حقیقت۔ اسے حقائق اشیاء برزخ کے حالات، جنت، دوزخ اور عرش و کرسی کہاں نظر آئیں، کیونکہ وَإِنَّمَا هُوَ قُورٌ "يَخْفَضُ بِهِ اللَّيْلَةُ لِيَمُنَّ بِشَاءٍ مِنْ عِبَادِهِ۔"

محاکمہ مابین علمائے ظواہر و علمائے باطن از روئے

کتاب اللہ

علمائے ظواہر کشف والہام کی مخالفت کو جائز سمجھتے ہیں اور صوفیہ کرام اس کی مخالفت کو حرام سمجھتے ہیں، بشرطیکہ قواعد شرعیہ کے خلاف نہ ہو۔ مافوق کے مخالف نہیں، اس پر عمل نہ کرنے سے گودی عتاب و طرد تو لاحق نہ ہوگا کہ موجب جزا عذاب ہو مگر دنیوی اور بدنی تکلیفوں کا یقیناً موجب ہوگا۔ لہذا جسمانی اور دنیوی تکلیفوں سے بچنے کے لئے کشف والہام پر عمل ضروری ہوا۔ اس قانون کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔

اس تقریر سے کشف والہام کا موجب علم ہونا ثابت ہوا پس علمائے ظواہر کے قول کے مطابق ناقابل التفات قرار دینا غلط ٹھہرا۔ پھر یہ ثابت ہوا کہ موجب وجوب نہیں، پس صوفیہ کرام کا موجب وجوب قرار دینا درست نہ ہوا پس حق دونوں کے بین بین ہے۔ یعنی موجب علم ہے۔ قابل عمل ہے، مگر موجب وجوب نہیں۔ اب اس کی تفصیل ملاحظہ ہو

قَالَ تَعَالَى: فَلَوْ شِئْنَا لَهِبْنَا الشَّيْطَانَ وَفُؤُلَهُ نَفَالًا ذَا قَاتَا الشَّجَرَةَ يَذْكُ لِهْمَا سَوَاتِهْمَا.

۱۔ اس سے عصمت اور تصرف یعنی دوسرے شیطان کا اجتماع ہوا۔ معلوم ہوا کہ دوسرے شیطان فی نفسہ گناہ نہیں، نہ مٹائی کمالات ہے، جب تک موصول الی المحصن نہ ہو جائے۔

۲۔ حضرت آدمؑ اور حضرت حواؑ کو خطاب جو اکل شجرہ سے پہلے ہوا وہ الہامی خطاب تھا نہ کہ وہی شرعی جیسا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اور نَادَاهُمَا رہے۔ میں امام رازئیؒ نے فرمایا کہ دونوں کو خطاب تھا اور حضرت حوا کو بلا واسطہ حضرت آدمؑ کے ہوتا تھا۔

لَئِنْ كَانَا مَعَادِمًا مَعَ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْبَشَرِ إِلَّا خَوَا وَإِنْ الْجَبَابِ كَانَا يَابِغِيهَا مِنْ حَمِيمٍ وَاسْطِيحَ آدَمَ بِذَلِيلٍ قُلُوبِهِ تَعَالَى وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ

(اربعین فی اصول دین: ۳۳۹)

”کیونکہ حضرت آدمؑ کے ہمراہ جنت میں کوئی انسان سوائے حضرت حواؑ کے موجود نہ تھا اور حضرت حواؑ کو جو خطاب خدا کی طرف سے ہوتا بغیر واسطہ حضرت آدمؑ کے ہوتا، جیسا آیت والا تقریباً سے ظاہر ہے۔

۳۔ اس الہام پر عمل نہ کرنے سے حضرت آدمؑ اور حضرت حواؑ کو جسمانی اور دنیوی مصائب پیش آئے نہ کہ دینی عتاب، اگرچہ قرآن نے حضرت آدمؑ کے لئے عَصَا آدَمَ فرمایا ہے، مگر یہ مصیبت تقویٰ ہے۔ مصیبت شرعی قرآن سے ثابت نہیں، قرآن نے هَذَا لَهُمَا سَوَاتِهِمَا ہی جرم بیان کیا ہے۔ حالانکہ یہ جرم نہیں، کیونکہ زوجین کے بدلوں کا ایک دوسرے کے سامنے کھل جانا شرعی جرم نہیں۔

پس ثابت ہوا کہ الہام موجب علم ہے قابل عمل ہے، اس پر عمل نہ کرنے سے بدنی اور دنیوی تکلیف ہوئی، دینی عتاب لاحق نہ ہوا یعنی موجب وجوب نہیں۔ اسی طرح حضرت مریمؑ کو پانچ طرح کا الہامی خطاب ہوا۔

۱. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا... قَالَ يَمْزُقُكَ أَنَّى لَكَ هَذَا...
یہ خطاب تربیت جسمانی کیلئے ہے۔

۲. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَايِكَةُ... وَاصْطَلَفْتَ عَلِيًّا...
یہ خطاب تربیت روحانی کے لئے ہے۔

۳. يَمْزُقُكَ الْفَتَىٰ يُوَيْسُكَ... وَازْكُفِي مَعَ الزَّوَاكِيرِ...
یہ خطاب تکلیف شرعی کا ہے۔

۴. إِذْ قَالَتِ الْمَلَايِكَةُ... وَمِنَ الْمُفْقَرُونَ...
اس خطاب میں حضرت یسٰیؑ کی بشارت ہے۔

۵. لَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا... فَلَمَّ أَكْثَمَ الْيَوْمَ أَنَسِيًّا...
یہ خطاب حضرت یسٰیؑ کی پیدائش کے بعد تسلی کے لئے ہے، ان میں سے چار خطاب ملائکہ کی طرف سے ہیں جو مامور من اللہ تھے۔

فوائد:

۱۔ ملائکہ کا انسان سے کلام کرنا ثابت ہوا۔

۲۔ حضرت مریمؑ کا واقعہ بیان کر کے بتایا کہ انبیاء کے جمیع کو یہ کمالات بطور میراث ملتے ہیں تم بھی نبی کریم ﷺ کے متبع بن جاؤ۔ جس میں یہ کمالات پہلے انبیاء کے جمیع سے بڑھ کر ملیں گے۔

۳۔ جو اللہ کا ہور ہے اللہ اس کا ہور بنتا ہے۔ أَلَيْسَ اللَّيْلُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، حضرت مریمؑ اور حضرت یسٰیؑ کو غیروں سے بچایا۔ تمہی رزق دیا، عزت پہنائی۔ تم بھی اس کے ہور ہو سب کچھ ملے گا وَبَرَزْنَا لَهُ مَنْ خَشِيَ لَا يُخْشِي سِوَاكَ تَعَالَى۔

نَحْمَدُكَ يَا اللَّهُ تَعَالَى. اَلْحَمْدُ سُبْحَنَ فَخْصِ كَاسِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى نَے اسلام کے لئے کھول دیا اور وہ اپنے پروردگار کے لئے ہے، کیا وہ فخر اور اہل قساوت

حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں غوث کا منصب صرف چند ایک ہستیوں کو ملتا ہے۔
 پہلے غوث عبدالہادی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بمبیرہ والے ان کا مدفن پوشیدہ
 ہے۔ پھر حضرت بہاؤ الحق ذکر یا ملتان رحمتہ اللہ علیہ اور یوعلیٰ تھکدر رحمۃ اللہ علیہ
 ہیں۔ قلعہ لاہور میں ایک غوث مدفون ہیں، علی گھور میں نام ہے۔ یہ داتا صاحب
 رحمۃ اللہ علیہ سے الگ دوسری شخصیت ہیں، نام وہی ہے، ان کا مدفن پوشیدہ ہے،
 ان کی طرف سے قبر کا نشان بتانے کی سخت ممانعت ہے۔ ایک غوث ریاست دیر کی
 طرف ہوئے ہیں۔ ان کا نام گل بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ تھا ان کے علاوہ اس ملک میں
 کوئی غوث نہیں ہوا۔ ہاں بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، مگر وہ قلعہ کے منصب تک
 نہیں پہنچیں۔

مزید تفصیل کے حضرت شاہ ولی اللہ کی فیوض الحرمین اور رحمہما ت الہیہ ملاحظہ ہوں۔

۳۔ علامہ سیوطی نے ایک مستقل کتاب ”توہید الملک فی احکام رویت النبی ﷺ والملک“ لکھی ہے اس کی تفصیل ملاحظہ ہو۔

۳۔ امام غزالی فرماتے ہیں۔

وَمِنْ أَوَّلِ الْكُفْرِ نَفَقَةٌ تَبْعِدُ
لِمُشَاهَدَاتِ وَالْمُحَافَظَاتِ
عَنْهُمْ إِنْهُمْ يَسُئُ بِفِطْرَتِهِمْ
يُشَاهِدُونَ الْعَمَلِ كُنْ
وَأَرْوَاحُ الْأَنْبِيَاءِ

وَيَسْمَعُونَ مِنْهُمْ أَصْوَاتًا وَيَقْبِضُونَ مِنْهُمْ قَوْلًا. (الجن: ۵۰) فواکد حاصل کرتے ہیں۔

مگر امام غزالی دیکھ صوفیہ اور علماء سے اتنا اختلاف کرتے ہیں کہ رویت مثال کے قائل ہیں عین ذات کے قائل نہیں۔

رویت عین ذات اور صورت مثالی میں اختلاف

علامہ عبدالوہابؒ شعرانی نے امام غزالیؒ کی رائے سے اختلاف کیا ہے۔

قَالَ (أَيُّ عَذَابِي) وَأَمَّا هُوَ إِمَامُ غُرَالِي نَے فرمایا کہ حضور اکرم ﷺ
مِنَالِ رُؤُوسِهِ ﷺ الْحَقْلَمَةِ کی روح کی مثال کی زیارت ہوتی ہے
عَنِ الصُّورَةِ وَالْخُكْلِ وَهَبَةُ شہید جسم مقدس کی اور اس کو رویت
رُؤُوسِ اللَّهِ فِي الْمَنَامِ بِذَا إِلَيْكَ باری فی المنام سے تعبیر دی ہے میں نہیں
فَلَا أَذِي مَا أَرَادَ بِهِ رَحْمَةً سمجھ سکتا کہ اس سے آپ کا ارادہ کیا
اللَّهُ. (الہوالایت الجواہر) ہے۔

(177:1)

پھر علامہ شعرانی فرماتے ہیں کہ شیخ صالح عطیہ ابناسی، شیخ قاسم مغربی اور قاضی زکریا نے امام سیوطی سے سنا ہے کہ:

يَقُولُ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُطَعُ بِضْعًا وَسِتِّينَ مَرَّةً.

فرماتے ہیں۔ میں نے حضور اکرم ﷺ کو متر سے زیادہ مرتبہ بیداری میں دیکھا۔ علامہ سیوطیؒ نے اس موضوع پر تفصیل سے بحث کی ہے۔

قَالَ الرَّؤُوفَةُ لِذَاتِ
الْمُصْطَفَى بِجَسَدِهِ وَرُوحِهِ
أَوْ لِيُخَالِيَهُ وَقُلُّ الْقَاضِي
أَبُو كُرَيْبٍ الْعَرَبِيُّ لِقَائِ
رُؤُوفَةِ النَّبِيِّ ﷺ بِصَفَةِ
الْمَعْلُومَةِ إِذْ رَأَى عَلَى

کیا رویت رسول ﷺ مجسمہ ہے یا صورت
مثالی کا دیکھنا ہے اور قاضی ابوبکر بن العربی
نے اس پر محاکمہ کیا اور فرمایا کہ صفت معلومہ
کے ساتھ حضور ﷺ کی رویت حقیقت پر
محمول ہوگی اور غیر صفت معلومہ کے ساتھ
رویت مثالی پر محمول ہوگی قاضی موصوف کا

روحیت انبیاء و ملائکہ و ارواح کا معاملہ کشف سے تعلق رکھتا ہے یہ چیزیں مقصود بالذات نہیں، ہاں کبھی اس راہ کے مسافر کو یہ نعمتیں ضمیمہ حاصل ہو جاتی ہیں۔ پچھلے کئی ایواپ میں بیان ہو چکا ہے کہ تصوف و سلوک میں مقصود بالذات رضائے الہی کا حصول ہے اس کی نگرانی ضرورت اس لئے پڑتی ہے کہ مرد و عورت تصوف میں سب سے زیادہ بے اعتنائی اسی سے برتی جاتی ہے۔ صحیح اسلامی تصوف تو محبت الہی اور اجتماع سنت نبی کا نام ہے اس کی ابتداء اور انتہا یہی ہے۔

أَمَّا الْبَهَائِيُّ فَلَا يُحِبُّ أَنْ
يَا لِعَبُودِي وَأَمَّا الْيَهُودِيُّ فَقَطَعَ
النَّظَرَ عَنِ الْأَسْبَابِ وَتَفَوُّضَ
الْأُمُورَ كُلِّهَا إِلَى اللَّهِ. كُلُّ
نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا
تُرْجَعُونَ۔

تصوف کی ابتدا اللہ کی عبادت میں
مشغول ہونا ہے۔ اور اس کی انتہا
اسباب سے نظر اٹھالینا اور تمام امور کو
اللہ کے سپرد کر دینا ہے ہر جاندار کو موت
کا ذائقہ چکھنا ہے پھر لوٹ کے ہمارے
پاس آنا ہے۔

رویت انبیاء کا ثبوت

رسول کریم ﷺ انبیائے کرامؑ اور ملائکہ کی حالت بیداری میں رویت مختلف یہ نہیں ہے اگر کچھ اختلاف ہے تو اس میں کہ مرئی یعنی جو دیکھے جاتے ہیں ان کی ذات مقدسہ بیچم ہے یا اس کی شکل ہے ایک قلیل بلکہ اقل جماعت کا خیال ہے کہ یہ مرئی صورت صیغہ ذات نہیں بلکہ صورت مثالیہ ہوتی ہے۔ اکثر علمائے خواہرو باطن حالت بیداری میں رویت رسول ﷺ بیچم کے قائل ہیں۔

- علامہ ابن تیمیہ نے اتھنائے صراط مستقیم میں اس پر اظہار رائے کیا ہے اور اس کے قائل ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظمؓ کے زمانے میں ایک آدمی نے حضور اکرم ﷺ کی زیارت کی آپ ﷺ نے اسے فرمایا کہ عمرہ کو کہو کہ صلوات استقام کے لئے لوگوں کو باہر نکالو۔

۱۔ شاہ ولی اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید حضور اکرم ﷺ سے پڑھا۔

وَأَنْ سَأَلْتَنِي عَنِ الْغَيْبِ ۖ أَمْرٌ حِجْ ۖ يَهْوُو (میں تعلیم قرآن میں
الْقُدْرَةِ فَلَا يَسِيءُ تَلْكَ الْقُرْآنِ اویسی ہوں جس طرح فیض باطنی میں
الْعَظِيمِ بَلَا وَاسْطَرِ كَمَا آتَى اویسی ہوں) میں نے روح نبی اکرم
أَوْهَمَنِي لِرُوحِ حَضْرَةِ الرَّسَالَةِ ﷺ سے بلا واسطہ قرآن مجید پڑھا۔
جیسے فیض باطنی حاصل کیا۔

(الفوز الكبير ٧٤)

الْحَقِيقَةُ وَرَبُّهُ، عَلَيْهِ السَّلَامُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي
فِي غَايَةِ الْحَسَنِ وَلَا يَمْتَنِعُ
رُؤْيَا دَائِمِهِ السُّرِّيَّةُ
بِحَسَنِهِ وَرُؤْيَاهُ وَذَلِكَ
لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

لفطناوی: ۲: ۳۵۰) قَالَ تَحِيَّ حضرت عثمانؓ نے مجھے خوش آمدید کہا
عَبْدُ اللَّهِ نَبِي سَلَامٍ ثُمَّ أَتَيْتُ اور فرمایا میں نے حضور اکرم ﷺ کو اس
غُفَّانَ بِسَلَامٍ عَلَيْهِ وَهُوَ کوچہ میں دیکھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہ
مَحْضُورٌ " فَقَالَ مَوْعِنَا يَا لوگوں نے تمہیں محصور کر لیا ہے۔ عرض کیا جی
أَيُّهُنَّ إِنِّي زَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ہاں۔ پھر فرمایا انہوں نے جیسا رکھا عرض
ﷺ فَيَ هَذِهِ الْخَوْفَةُ فَقَالَ کیا جی ہاں۔ پھر حضور نے میری طرف
يَا غُفَّانَ عَصْرُوكَ فَلَمَّ ڈول بڑھادیا جس میں پانی تھا۔ میں نے
نَعَمْ قَالَ عَطَشُوكَ فَلَمَّ پانی پیا اور سیر ہو گیا۔ حتیٰ کہ میں اسکی غٹھک
نَعَمْ فَأَذَلْنِي إِلَى ذُلِّهَا فِي سَبْعَةِ میں محسوس کرتا ہوں۔ پھر فرمایا اگر تو
مَاءٍ " فَصَرَبْتُ حَتَّى رَأَيْتُ چاہے تو میں تمہاری مدد کروں، اگر تو چاہے
حَتَّى آتَنِي لَا جِدَّةَ تَرَدُّدٍ تَبْنِ تو آج ہمارے پاس افطاری کرے تو میں
فَلَيْ زَيْنٍ تَحْشِي فَقَالَ إِنْ نے اسکو پسند کیا کہ آپ کے ساتھ افطاری
جِئْتُ نَصَرْتُ عَلَيْهِمْ وَإِنْ کروں۔ چنانچہ حضرت عثمانؓ اسی روز شہید
جِئْتُ أَطْعَمْتُ عَنْدَكَ كَرِيحِ گئے اور یہ قصہ مشہور ہے اور کتب
فَاخْتَرْتُ أَنْ أَطْعَمَ عَنْدَهُ۔ احادیث میں باسناد موجود ہے اس کو ابن
لَقِيْلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَهَذَا ابی اسامہ نے اپنی سند میں اخراج کیا ہے
الْبَيْتَةُ مَشْهُورَةٌ عَنْ اور دوسروں نے بھی۔ اور تحقیق بات یہ ہے
غُفَّانَ مَسْرُوجَةً فِي كُنْبِ کہ معصی اس روایت سے روایت رسول
الْحَدِيثِ بِالسَّانِدِ أَخْرَجَهَا ﷺ کو بیداری میں سمجھا۔ ورنہ اس
ابنِ أَبِي أَسَافَةَ فِي مَسْنَدِهِ روایت کو کرامت کے ضمن میں بیان کرنا
وَعِيَرَهُ، وَقَدْ لَهُمُ الْمُصَنِّفُ ٹھیک نہ ہوگا۔ کیونکہ خواب میں روایت
مِنْهَا إِنَّهَا رُؤْيَاهُ بِفَقْطَةٍ وَإِنْ رسول ﷺ میں تو سب لوگ مساوی ہیں۔

لَمْ يَصْلُحْ عِلْدًا فِي
الْكَرَامَاتِ لِأَنَّ رُؤْيَا
الْمَنَامِ يَسْتَوِي فِيهَا كُلُّ
أَعْبَدِ. (الحجادی

لفطناوی: ۲: ۳۴۸)

حالت بیداری میں رویت کی بنیاد

حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث کے الفاظ سے یہ مفہوم اخذ کیا گیا اور یہی
روایت اسکی بنیاد ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي رُؤْيَا
الْبَيْتَةِ يَقُولُ مَنْ رَأَى فِي فَيَ فَرَمَاتے سنا کہ جس شخص نے مجھے
الْمَنَامِ فَسَمِعَ ابْنِي فِي الْبَيْتَةِ. خواب میں دیکھا تو میرے
(فتح الباری مع بخاری ہے کہ وہ بیداری میں بھی دیکھ لے
۳۱۰: ۱۲) گا۔

مشائخ کے اقوال

مِنْهُمْ مَشْهُورٌ. (الحجادی ۲۰۸) مہاشی محمد کا مشہور بھی تھا۔
لفطناوی: ۲: ۳۴۵) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَزَوِينِ کا سفر کیا۔ جب حضرت ابراہیمؑ کے
سَافَرْتُ إِلَى الْخَامِ فَلَمَّا حرار مقدس پر پہنچا تو آپ مجھے ملے۔
وَصَلَّيْتُ إِلَى الْقَرْيَةِ صَبَاحِ میں نے عرض کیا کہ آپ کے ہاں میری
الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَلْقَائِي مہاشی یہ ہے کہ اہل مصر کے لئے دعا
الْخَلِيلِ فَلَمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فرمائیں آپ نے دعا فرمائی تو اہل مصر
اجْتَمَعُوا جَمَاعَةً عِنْدَكَ کی مصیبت دور ہوگئی۔ امام یاقوتؒ
الدُّعَاءِ لِأَهْلِ مَشْرِقٍ لَدَعَا لَهُمْ فرماتے ہیں کہ قرشی کا یہ قول ہے کہ
فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ الْيَاقُوتِيُّ میری ملاقات حضرت ابراہیمؑ سے
وَقَوْلُهُ: تَلْقَائِي الْخَلِيلِ قَوْلٌ " ہوئی۔ اس کا انکار صرف جاہل ہی
حَقٌّ " لَا يُسْكِرُهُ " إِلَّا جَاهِلٌ " کرتے گا جو صوفیہ کے احوال سے
يَسْمَعُ فِيهِ مَاءٌ زَوَّاءٌ لَهُمْ مِنْ ناواقف ہے۔ وہ لوگ آسمان اور زمین
الْأَحْوَالِ الَّتِي يُشَاهِدُونَ فِيهَا کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ انبیاء کو زندہ
مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ دیکھتے ہیں جیسا حضور ﷺ نے حضرت
وَيَنْظُرُونَ الْأَنْبِيَاءَ أَحْيَاءَ عَوْرَ موسیٰ کو زمین پر دیکھا اور ان کو مع
أَسْوَاتٍ تَحْمِلُ نَظْمَ النَّبِيِّ ﷺ ہماحت کے آسمان پر دیکھا اور ان سے
إِلَى مُوسَى فِي الْأَرْضِ وَنَظَرَهُ " باتیں سنیں۔

أَبْطَغَا هُوَ وَجَمَاعَةٌ " مِنْ ایک شخص نے شیخ ابو العباس المرسی سے
الْأَنْبِيَاءَ وَنَسَجَ مِنْهُمْ عرض کیا مجھ سے مصالحت کیجئے کیونکہ بڑے
مُخَاطَبَاتِ. (الحجادی ملکوں میں پھرے ہیں۔ اور بڑے
لفطناوی: ۲: ۳۴۳) بڑے مردان خدا سے مصالحت کیا

قَالَ رَجُلٌ " لِشَيْخِ أَبِي
الْعَبَّاسِ الْمَرْيُوتِيِّ يَا سَيِّدِي
صَاحِبِي بِحَقِّكَ هَذِهِ قَائِلُكَ

صَالِحٌ يَغْفِيْهِ اِلَّا هُوَ۔ شیخ نے فرمایا کہ میں نے یہ ہاتھ
رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَقَالَ سَوَاءٌ رَّسُولُ اَكْرَمَ ﷺ کے کسی سے
الشَّيْخُ لَوْ عَجَبَ عَنِّي رَسُوْلٌ غَيْرُ ﷺ نہیں ملائے اور فرمایا کہ اگر حضور ﷺ
اللّٰهُ ﷻ حُرْفَةً غَيْرَ ﷻ کی ذات ایک لہ کیلئے بھی میری آنکھ
عَدُوْتُ نَفْسِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۔ سے اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو
مسلمان نہیں سمجھتا۔

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ سَجَعْتُ مِنْ عِلْمِ بَارِئِيْ نَبِيٍّ لِّمَا كُنْتُ اَتَى بِهِ
جَمَاعَةً مِنَ الْاَوْلِيَاءِ فِيْ زَمَانِنَا کہ ایک جماعت اولیاء نے ہمارے
وَقَبْلَهُ اَنْهُمْ زَاوَالِئِیْ ﷺ زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی
فِي الْمَقْلَعَةِ حَتّٰی بَعْدَ وَقَاتِ زَمَانِهِ۔ رسول اکرم ﷺ کو بعد وفات زندہ
حالت بیداری میں دیکھا۔

از بعض صالحین حکایات دریں باب آمدہ وبصحت رسیده وحکایات در روایات
مشارح بسیار است نزدیک بحد تو اتر رسیده۔ (احمد اللغات ۳: ۶۳۹)

علمائے امت کی تحقیق

علامہ ابن حجر کی اس پر بحث فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

قَالَ تُمْسِكُنْ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ فِيْ كَيْفِ رَسُوْلِ اَكْرَمَ ﷺ کی زیارت
الْمَقْلَعَةِ لَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْكُفْرُ بیداری میں ممکن ہے؟ علامہ ابن حجر
ذَلِكَ جَمَاعَةً "وَجَوَّزَهُ" اَخْرُؤُنْ نے جواب دیا کہ ایک جماعت منکر
وَهُوَ الْحَقُّ لَقَدْ اَخْبَرَنَا بِذَلِكَ ﷺ ہے اور ایک جماعت قائل ہے اور
مِنْ رُؤْيَاهُمْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ بَلٰی یہی جماعت حق پر ہے۔ روایت کی خبر
اَسْتَدْلُ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ صَالِحِيْنَ (کی ایسی جماعت) نے دی
زَابِيْ فِي الْمَنَامِ لَمَسَرَّ اِيْنِ ﷺ ہے (جس پر اہتمام نہیں لگایا جاسکتا)
الْمَقْلَعَةِ اَيَّ بَعْثِيْ زَابِيْ وَقِيلَ بَلٰی جَوَّزَہُ دَلِيلٌ حَدِيثِ بَخَّارِيْ سے
بَعْثِيْ قَلْبِهِ ثُمَّ قَالَ وَفِيْ حَرْجِ اِيْنِ ﷺ پیش کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا
اَبِيْ جَسْرَةَ اِلَّا عَادِيْتُ اِيْنِ ﷺ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ
اَنْتَقَلَبْتُ مِنَ النَّبَارِيْ تَوَجَّعْتُ عَزِيْبَ بیداری میں دیکھے گا۔ تو کسی
لِقَاءِ الْحَدِيْثِ عَلٰی عَمُوْمِهِ ﷺ نے سر کی آنکھوں سے دیکھنا مراد لیا
حَسَابِهِ وَمَا بِهِ اِيْمَنٌ لَّهٗ اَهْلِيَّةٌ ہے۔ کسی نے دل کی آنکھوں سے۔
اِلَّا بِنَاصِ السُّنَّةِ وَلِقَائِهِ قَالَ وَمَنْ يُّدْعِي الْخُصُوْصَ بِغَيْرِ تَخْصِيْصٍ اِيْنِ
مِنْهُ ﷺ لَقَدْ

نَعَسْتُ ثُمَّ الدَّوْمُ مُنْجُوْہُ اِنِّیْ جَرَّہُ کا قول پیش کیا جنہوں نے بخاری کی
ذَلِكَ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُصَدِّقٍ حَدِيثِ کی شرح کرتے ہوئے خواب کی حدیث کو
بِقَوْلِ الصَّادِقِ وَبِأَنَّهُ عَمُوْمٌ پرتوجہ دی ہے خواہ حیات میں ہو۔ خواہ
بِجَاهِل "بِقَوْلِ الْقَادِرِ" مَمَات میں مگر کامل متبع سنت کے لئے ہے۔ پھر
بِأَنَّهُ مُنْجُوْہُ بِكِرَامَاتِ شارح مذکور نے فرمایا جس نے تھیں حدیث کا
الْاَوَّلِيَاءُ مَعَ قُبُوْبِهَا دعوئی کیا ہے اس نے تصدق کیا ہے۔ پھر اسکو
بِقَوْلِ السُّنَّةِ الزَّامِ دیا ہے کہ جب حضور ﷺ نے تھیں نہیں
الْوَاحِدَةِ وَمُرَادُهُ فرمائی تو وہ کیوں کرتا ہے۔ پھر یہ کہ فرمان نبوی
بِعَمُوْمِ ذَلِكِ وَقُلُوْعِ ﷺ کا منکر ہے پھر یہ قدرت قادر سے جاہل
رُؤْيَا الْمَقْلَعَةِ الْمَوْعُوْدَةِ ہے۔ اور وہ کرامات اولیاء کا منکر ہے۔ حالانکہ
بِهَا اِيْمَنُ زَاهِ فِي الْمَنَامِ کرامات واضح سنت رسول ﷺ سے ثابت ہیں
وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً خَفِيْفًا اور مراد شارح مذکور کی عموم حدیث سے رسول
لِوَعْدِهِ الشَّرِيفِ الَّذِي اَكْرَمَ ﷺ کی زیارت بیداری میں ہے جس کا
لَا يَخْلِفُ وَاعْدُوْهُ مَا يَفْعَلُ وعدہ حضور ﷺ نے خواب والے کو دیا ہے اگرچہ
ذَلِكَ زیارت ایک دفعہ ہو وعدہ پورا کرنے کیلئے کافی
لِلْعَامَةِ قَبْلَ الْخُبُوْثِ جُنْدِ ہے اس میں مختلف چاروں نہیں اور اکثر عوام الناس
اِلَّا غِيْبًا فَلَا تَخْرُجُ کو قریب موت زیارت ہو جاتی ہے اور روح اس
رُوحِہ حَتّٰی مَرَاتِ کے جسد سے خارج نہیں ہوتی جب تک زیارت نہ
ہو جائے۔

بخاری کی اس روایت کا صحیح منہوم تو یہی ہے جو روایت چھٹے سے بیان کیا گیا
ہے۔ البتہ مسلم میں فکناہا دالسی ہے اور ابن ماجہ میں فقہ رانی ہے۔ ان میں
اشمال ہیں۔ اور بخاری کی اس حدیث میں یہ تاویل کرنا کہ عَزِيْبَ اس کی صحیح تعبیر
دیکھ لے گا کتنا تصدق ہے۔ فیرٹی کا مفعول خیر حکم آنحضرت ﷺ کی ذات اقدس
ہے اور تعبیر خواب کو مفعول بنانا تاویل بعید ہے۔ درحقیقت مفعول خیر حکم حضور ﷺ
کی ذات اقدس ہے۔ اس کی تائید ان احادیث سے ہوتی ہے جو لیلۃ المراج کے
سلسلے میں آئی ہیں۔ کہ حضور ﷺ نے انبیاء کو دیکھا۔ ان سے باتیں کیں، استفادہ
کیا، یہ تھا مجرہ حضور ﷺ کا اور یہی ہوئی کرامت اولیاء کی۔

وَقَدْ تَقَرَّرَ اَنَ مَا جَازَ لِلْاَنْبِيَاءِ مَعْجَزَةٌ جَازَ لِلْاَوْلِيَاءِ كِرَامَةٌ۔
(تفسیر ابن کثیر ۵: ۲۶۸)

یہ بات جمہور کے نزدیک ثابت ہو چکی ہے کہ جو چیز انبیاء کے لئے مجرہ ہے
اولیاء کے لئے کرامت ہے
اور ابن کثیر نے فرمایا۔

اِنَّا لَا نَحْجُوزُ طَهْوَرُ الْيَكْوَانَةِ اِيْمَنُ کس کی مدعی ولایت سے ظہور کرامت

عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ أَذْغَاءَ كَسِ اس وقت قائل ہوں گے جب وہ
الْوَلَايَةِ إِلَّا إِذَا أَلْفَرَّ عِنْدَ بِلْكَ اس دعوے کے ساتھ یہ اقرار بھی کرے کہ
الْمَدْعُوِي بِسُكُوبِهِ عَلَيَّ دِينِ میں اس نبی کے دین پر ہوں۔ اور جب
ذَلِكَ النَّبِيِّ وَمَنْ كَانَ الْأَمْرُ دعوئی اس صورت میں ہوا تو یہ کرامت
عِنْدَ إِلَيْكَ صَارَتْ بِلْكَ اس نبی کا معجزہ ہوگا اور اس کی رسالت
الْمُعْجَزَةُ لِمَا إِلَيْكَ النَّبِيِّ کی تائید ہوگی۔
مُعْجَزَةٌ " وَمُعْجَزَةٌ " وَمَا لَهُ "

(تفسیر ابن کثیر ۵: ۳۶۸)

لیکن بعض ظاہرین علماء جب اس کو نہیں سمجھ سکتے تو سرے سے انکار کر دیتے
ہیں۔ جیسا امام رازی نے فرمایا۔

قَالُوا وَرَأَيْتَ هَذَا أَصْرَارًا اس سے آگے دقیق اور محقق اسرار ہیں۔
ذَوِيقُهُ " وَأُمُورٌ غَيْبِيَّةٌ " جب تک انسان ان امور تک نہ پہنچے تو ان
قَسَامَاتٍ يُحْلِلُ إِلَيْهَا لَمْ يُصَلِّ فِي كِتَابِهِ اس کے لئے محال ہے
بہا

فائدہ: نبی کا معجزہ نہ عین نبوت ہے نہ بروز نبوت، نہ شرط نبوت بلکہ ایک دلیل
اور سند ہے اور کمالات نبوت کی علامات میں سے ہے۔ یہی معجزہ نقل ہو کر نبی ﷺ
کی امت میں اس کے حجج وارثوں میں کرامت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔
کشف، رویت انبیاء، ملائکہ اور ارواح کرامت کی قسم سے ہیں۔

رویت جنات و شیاطین

کیا جنات اور شیطان کو دیکھنا ممکن ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ جن اور شیاطین
نہیں دیکھے جاتے ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔

انہ وراکم ہو وَلَقِيلَهُ مِنْ حِثِّ لَا تَرَوْهُمْ

اور حدیث میں آتا ہے کہ عذاب و ثواب قبر فقیہ نہیں دیکھ سکتے۔ رویت
عذاب و ثواب کا قائل ہونا قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور امام شافعی نے تو
عجی رویت جن کی شہادت بھی مردود قرار دی ہے۔

رویت جنات کا ثبوت

وَاشْهَدْتُ الْحَبَشِيَّ عِلْمًا ظَالِمًا نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے
بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَيَّ أَنِّ جِسْمِي فِي ذِكْرِهِ (کہ نبی اکرم ﷺ نے جن کو
أَصْحَابُ شَيْطَانٍ كَانُوا بَاعِدًا جَاهِلًا كَرَجَ

يَسْرُونَ الْجَنِّ فِي سَيْدِي دیکھنے کے لئے اس سے پھیلے مگر یہائی سلیمان
أَهْلُهَا لَهُمْ وَهَيْتَهُمْ کی دعا کی وجہ سے یہ ارادہ ترک کر دیا تھا) کہ
حَالٌ تَصُولُهُمْ لَنَا وَأَمَّا حضرت سلیمان کے صحابی جنوں سے کام لیتے
قَوْلُهُ " نَعَالِي أَنَّهُ " وقت انہیں دیکھتے تھے۔ رہا فرمان باری تعالیٰ کہ
يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ... شیطان اور اس کا قبیلہ جنہیں اس جگہ سے دیکھتا ہے
الْحَبَشِيَّ لِمَا لَمْ يَكُنْ كَرَجَ انہیں نہیں دیکھتے۔ تو یہ حکم اکثر اور اقل پر
الاحزاب من احوال بنی ہے۔ یہ نہیں کہ جن دیکھے نہیں جاسکتے۔

۱۵۴

اس پر علامہ ابن حجر نے اعتراض کیا ہے اور فرمایا ہے:

بِأَنَّ نَفْسِي زُوِّيَ الْإِنْسِ الْجَنِّ عَلَيَّ لَقِي رَوَيْتَ جَنَاتِ آيَةٍ مِنْ قَلْبِ
هَيْتِهِمْ لَيْسَ بِفَاطِحٍ مِنَ الْآيَةِ بَلْ طُورَ بِرَأْيَتِمْ لَيْسَ بَلْكَ مَرَفِ احْتِالِ
هَاجِرَاتِهِ " شَمَكِي " لِيَأْنِ نَفْسِي ہے کیونکہ ہماری عدم رویت عقیدہ
زُوِّيَهُمَا إِثْبَاتُهُ مُقَيَّدٌ " بِحَالِ ہے۔ ان کی رویت کے وقت سے
زُوِّيَهُمْ لَنَا وَلَا تَنْفِي إِثْبَاتِ زُوِّيَتِنَا نہ کہ عام۔ ہاں احتیال عموم کا بھی
لَهُمْ فِي غَيْرِ بِلْكَ الْخَالِ ہے۔

وَيَحْتَجِلُ الْعُمُومُ. (فتح الباری

۶: ۲۹۲)

اور علامہ بخاری نے مناقب امام شافعی میں ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ:

يَقُولُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَرَى حضرت رافع فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی
الْجَنِّ أَبْطَلْنَا خَبْرَاتِهِ سے سنا کہ جس شخص نے کہا کہ میں جنوں کو دیکھتا
أَلَا أَنِّي يُكُونُ نَبِيًّا. ہوں ہم اسکی شہادت مردود قرار دیتے ہیں
سوائے اس کے کہ دیکھنے والا نبی ہو۔

فائدہ: علامہ بخاری نے جو قول امام شافعی کا نقل کیا ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ
امام شافعی کی مراد رویت بصری ہے جو بطور عادت کے ہے نہ کہ خرق عادت۔ اور
یہ بھی معلوم ہوا کہ روحانی اور قلبی آنکھ سے دیکھا جاسکتا ہے جو الا ان یکن نبیا کی
استثناء سے ظاہر ہے۔ اور یہ مسلم ہے کہ کشف از قبیل کرامت ہے اور کرامت معجزہ
کی فرع ہے نبی کا جنات کو دیکھنا معجزہ ہوا اور ولی کا دیکھنا کرامت ہوا۔

قلب کی بحث میں تفصیل سے بیان ہو چکا کہ اصل دانا چنا قلب ہے۔ معاصی کے ارتکاب سے اس پر خراب بیٹھ جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ اس کی بیٹائی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی دل کا سب سے خطرناک مرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو کہیں یوں بیان کیا ہے کہ **وان علی قلوبهم**۔ کبھی فرمایا **اغثم قلبہ** اور کہیں فرمایا کہ **فاغما لاجمعی** **الابصار** **ولکن تعمی القلوب** **التی فی الصدور** یعنی ان کے سر کی آنکھیں اندھی نہیں بلکہ ان کے سینے میں دل اندھے ہیں۔ یہاں ”عمی“ اور بصر کا تقابل عدم اور ملکہ کا ہے۔ اندھے کا لفظ اس پر بولا جاتا ہے جس کے شان سے دیکھتا ہو عمی من شانہ ان یکن بصیرا۔ پھر اور دیوار کو کوئی اندھا نہیں کہتا۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید نے دل کو اس لئے اندھا فرمایا اس کے شان سے بیٹائی تھی۔

(۱۹) رسول کریم ﷺ سے روحانی

بیعت

سوال: آپ نے کہیں ذکر کیا ہے کہ ابتدائی منازل سلوک طے کرانے کے بعد ہمارے سلسلہ میں نبی اکرم ﷺ سے روحانی بیعت کراتے ہیں، کیا اس کا ثبوت حنفی صوفیہ میں بھی ملتا ہے؟

الجواب: علامہ ابن حجر نے فرمایا:

وَقَالَ تَاجُ ابْنِ عَطَايَا اللّٰهُ عَنْ تَاجِ ابْنِ عَطَايَا اللّٰهُ لَمْ يَرِ فِي سُلُوكِ الْعَارِفِ الْكَامِلِ اَبَى شَيْخِ عَارِفِ كَامِلِ ابُو الْعِجَاسِ الرِّسِّي فِي النَّبَاسِيِّ الْمَسْرُوسِيِّ صَافِي حُثِّ فَرَمَايَا كَرَمِ ﷺ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِحَقِّقِي هَذِهِ اَبَى كَا حَاجِہ پُکڑ کر مصافحہ کیا۔

وَقَالَ عَلِيٌّ وَقَا قَرَأْتُ النَّبِيَّ اَوْر عَارِفِ عَلِيٌّ دَقَانِے فَرَمَايَا كَرَمِ ﷺ فِي رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ اَلْقِيَّ رَسُوْلِ كَرَمِ ﷺ كُو رُو رُو دِيكَا۔ پھر فَقَالَ اَمَّا بِبَعْدِي رَابِعُ اَبَى كَا حَاجِہ مَعَانِدِ فَرَمَايَا۔ فَقَالَ اَوِي۔ (فتاویٰ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمت بیان کیا کر۔ الحدید: ۲، ۲۵۶)

از شیخ ابوالسود آودہ کہ مصافحہ کر د آغضرت ﷺ را بعد ہر نماز۔ (احمد)

(المصنفات ۳: ۶۳)

اور آخر میں امام الہند شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی زبانی تفصیل سنئے۔

چوں ایں معرفت جلیلہ بخاطرم جا	جب یہ معرفت میرے دل میں جاگزیں
طرفت آں حضرت ﷺ تبسم کناں سراز	ہوئی، حضور اکرم ﷺ نے مسکراتے
جیب مراقبہ ہر دن آوردند و دوست	ہوئے مراقبہ سے سر مبارک اٹھایا، اور
خویش برداشتمیر و اشارت فرمودند بہ	اپنے دونوں مبارک ہاتھوں سے میری
بیعت و مصافحہ۔ ایں فقیر برخواست و	طرف مصافحہ اور بیعت کا اشارہ فرمایا۔
زانو بزانو متصل ساختہ و دوست خود	یہ فقیر اٹھا، اپنے زانو حضور اکرم ﷺ
در میان دو دست آں حضرت ﷺ	کے زانوؤں کے ساتھ ملائے، اور
نہادہ بیعت کرد و بعد از فراغ از بیعت	اپنے دونوں ہاتھ حضور اکرم ﷺ کے
چشم فرد بستہ۔ (الاعتناء فی سلاسل	مبارک ہاتھوں کے درمیان رکھے اور
اولیاء اللہ: ۷)	بیعت کی۔ بیعت لینے سے فارغ ہوئے
	تو حضور اکرم ﷺ نے آنکھیں بند
	فرمالیں۔

جعل لی ملکاً عظیماً
وعلمنی الزبور ولان لی
الحدید و سحر لی
الجبیل یسبحن والطیر
..... الخ

کلام بالارواح یا کشف قبور کا انکار دراصل دعویٰ بلا دلیل سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اس موضوع پر بحث کرنے کے لئے علمی اور نقلی دلائل سے رہنمائی حاصل کی جائے تو اقرار کئے بغیر نہیں جتنی اور یہ ماننا پڑتا ہے کہ اہل اللہ پر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے جو نبی کریم ﷺ کے صحیح چالیسوں کو میراث نبوی ﷺ کے طور پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔

سب سے پہلے اس امر پر غور کرنا چاہئے کہ کلام بالارواح کی شریعت میں اصل بھی ہے یا نہیں پھر یہ دیکھنا چاہئے کہ سابقین سے اس کی نقل بھی ملتی ہے یا نہیں۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ اسلاف میں اس کی ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں جنہیں حقیقت نفس الامری کہا جاسکتا ہے۔

اگر ان تین صورتوں میں دلائل قاطع مل جائیں تو انکار کرنا جہالت یا ضد اور عناد کے بغیر کچھ نہیں۔

(۱) بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہم السلام کو رسول خدا ﷺ کی اقتداء کے لئے جمع کیا گیا تھا پھر ارواح انبیاء سے مکالمہ ہوا۔ (ابن کثیر ۲: ۱۸)

فقال ابراهيم عليه حضرت ابراہیم نے کہا کہ تعریف اس اللہ السلام الحمد لله الذي کے لئے ہے جس نے مجھے ظلیل بنایا ہے اور انخلدی علیہما واعطانی مجھے عظیم ملک عطا کیا۔ اور مجھے اطاعت شعار ملکاً عظیماً وجعلنی امتاً امت بنایا اور مجھے آگ میں سے نکالا اور قائماً ہونے ہی وانخلدی من آگ کو میرے لئے غھٹک اور سلامتی النار وجعلها علی برداً بنادیا۔ پھر موسیٰ نے اپنے رب کی ثناء بیان وسلاماً ثم ان موسیٰ علیہ کی اور کہا تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس السلام النبی علی رہے نے مجھ سے خوب کلام کی اور میرے ہاتھ فقال الحمد لله الذي سے فرعون کو ہلاک کیا اور نئی اسرائیل کو کلمتی تکلیماً وجعل نجات دی اور میری امت سے ایسے لوگ ہلاک ال فرعون ونجاة پیدا کئے جو حق و ہدایت پر قائم رہے اور بنی اسرائیل علی یدی رہنمائی کرتے رہے۔ پھر اسی طرح حضرت وجعل من امتی قوماً داؤد نے کہا کہ تعریف اس اللہ کیلئے ہے جس یهدون بالحق وبہ نے مجھے سلطنت عطا کی مجھے زیور کی تعلیم دی۔ بعد لون ثم ان داود علیہ میرے لئے لوہے کو نرم کر دیا اور میرے لئے السلام النبی علی رہے پھاڑوں کو سخر کر دیا کہ میرے ساتھ مل کر فقال الحمد لله الذي پھاڑ اور پرندے تسبیح پڑھتے ہیں

یہ واقعہ کلام بالارواح کی اصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ:
۱۔ زندہ انسان ارواح کی کلام سن سکتا ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم ﷺ نے انبیاء کے ارواح کی کلام سنی۔

فقال النبی ﷺ اری حضور اکرم ﷺ نے فرمایا میں دیکھتا ہوں جو صلات ترون و اسمع صلاتاً جزیئی تم نہیں دیکھتے۔ اور اس کلام کو سننا ہوں تسمعون المراد بما جو تم نہیں سنتے۔ ان دونوں جملوں میں ما الموصولة فیہما مفعیات موصولہ ہے اور اس سے مراد مفعیات ہیں وامورنی الملاء الاعلیٰ اور وہ امور ہیں جو ملا اعلیٰ میں واقع ہوتے اطلعه الله تعالیٰ علیہا اور اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو اس پر مطلع وغیرہ ﷺ لا یراھا کرویۃ فرمایا جو دوسرے لوگ نہیں دیکھتے۔ جیسے الملائکۃ والجنۃ والنار ملائکہ کو دیکھنا۔ جنت و دوزخ، عذاب قبر کو وعذاب القبر والاطلاع دیکھنا، برزخ کے حالات اور ان لوگوں کی علی السموات واحوال آوازیں جو قبروں میں عذاب سے دوچار البرزخ سماعہ لاصوات ہیں۔ المعبودین فی القبور۔

اس حدیث سے اور اس کی شرح سے جہاں معلوم ہوتا ہے کہ کلام بالارواح کی شریعت میں اصل موجود ہے وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عذاب قبر مفعیات میں سے ہے اور مفعیات پر ایمان لانا فرض ہے اس لئے کشف قبور کو کشف کوئی کہنا علمی لغزش ہے۔

بحث کی دوسری حق کے متعلق چند اقتباسات ملاحظہ ہوں۔ (الحادی للکلاوی ۲: ۲۹۱)

الشانسی ان النبی ﷺ فی اردوم یہ کہ نبی ﷺ اس دنیوی زندگی میں حیاتیہ کان یوی الانبیاء انبیاء کو دیکھتے اور ان سے ملاقات کرتے ویجتمع بهم فی الارض تھے جیسا کہ گذر چکا ہے کہ انہوں نے یسعی کو کما تقدم انه رای عیسیٰ طواف میں دیکھا اور یہ صحیح ہے کہ آپ ﷺ فی الطواف و صح انه ﷺ موسیٰ کے پاس سے گذرے جبکہ وہ قبر میں مر علی موسیٰ وهو نماز

یصلی فی قبرہ وصح انہ پڑھ رہے تھے۔ اور یہ صحیح ہے کہ حضور ﷺ
 ﷺ قال الانبياء احياء نے فرمایا کہ انبیاء زندہ ہیں نماز پڑھتے
 يصلون لكذلك اذا نزل ہیں۔ اسی طرح جب بھی زمین پر واپس
 عليه الصلوة والسلام الی آئیں گے انبیاء کو دیکھیں گے اور ان سے
 الارض یروی الانبياء ملاقات کریں گے۔ ان میں سے ایک حضور
 ويجمعهم بهم ومن جعلهم ﷺ ہیں اور عیسیٰؑ حضور اکرم ﷺ سے
 النبی ﷺ فیما بعد عنہ ما احکام شریعت حاصل کریں گے جن احکام
 يحتاج الیه من احکام کے وہ محتاج ہوں گے۔
 الشریعة

اب یہ دیکھنا ہے کہ حضور اکرم ﷺ کی یہ میراث جن لوگوں کو ملتی ہے ان میں
 کون سی ایسی خوبی ہے جو دوسرے لوگوں میں نہیں پائی جاتی۔ جب ایسے حضرات
 کے حالات کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ سارے کے سارے
 اصحاب تصوف و سلوک ہی گذرے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس دولت کے ملنے کا واحد
 ذریعہ تصوف و سلوک ہے اس علم و فن کی فضیلت کے متعلق علامہ دیر فرماتے ہیں۔
 (الروض الباسم ۲: ۵۷)

هَذَا أَخُو "عَيْنِي" لَا مَاجِلِيَّ (علم سلوک) بہت گہرا سمندر ہے جس کا
 لہر لا یَصِیْحُ وَتُكْوِنُهُ إِلَّا فِي كَوْنِي كَنَارِهِ نہیں۔ مکلفہ کی کشتی کے بغیر
 سَفْنُ الْمَكَاشَفَةِ وَتَلِيلُ اس سمندر میں سفر کرنا درست نہیں اور یہ
 جَهَنَّمُ "لَا يُخْبِرُنِي مَشْرَاهُ إِلَّا" ایک سیاہ رات ہے جس میں مشاہدہ کے
 بَعْدُ كُلُّوْجِ أَهْلِ الْمُخَافَةِ چاند کے طلوع ہونے کے بغیر سفر کرنا
 إِنَّ ذَاكَ مِنَ الْمَعْلُومِ درست نہیں۔ یہ علوم ضروری اور بدیہی
 السُّورُورَةِ الصَّخْرَةِ ہیں تجربہ سے قزائر کے ساتھ اصحاب
 الْمُسَوِّبَةِ عَنْ أَرْزَابِ ریاضت سے ثابت ہیں جنہوں نے تجلیہ کو
 السَّرِيَّاتِ وَمَلَا زَمَةِ لازم سمجھا اور وہ بیداری میں وہ چیزیں
 الْمَعْلُوباتِ لَمَّا نَهَمُ بَرُوْنَ دیکھتے ہیں جو دوسرے لوگ خواب میں
 الْمُسْكَنَةِ وَمَثَلُ مَا يَرَاهُ النَّاسُ دیکھتے ہیں اور وہ مخاطب کو دیکھتے بغیر اس کا
 فِي السُّوْمِ وَيَسْمَعُونَ کلام سن لیتے ہیں۔
 مَخَاطَبَاتِ مِنْ غَيْرِ رُوْةِ الْمُخَاطَبِ۔

اب ان حضرات کے واقعات دیکھئے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی
 تھی۔

الحادی للحدادی ۲: ۳۳۳

قَالَ الشُّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ شَيْخُ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي فرماتے ہیں کہ میں
 جیلانی زائیت رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نے ظہر سے پہلے حضور اکرم ﷺ کی

قَبِلَ الظُّهْرَ فَقَالَ إِنِّي يَا بَنِي إِدْمِ زیارت کی حضور ﷺ نے فرمایا۔ چنانچہ
 لَا تُكَلِّمُ؟ فَلَسْتُ بِمَا أَبْخَاؤًا أَنَا بات کیوں نہیں کرتے۔ عرض کیا ابا
 زَاجِلُ

أَعَجَبِي "كَتَبْتُ أَنْتَ كَلِّمُ عَلِيَّ جان میں بھی ہوں فصحاء بغدادی کی
 فَضَحَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ فَخَالَخَ طرح کلام کیسے کر سکتا ہوں۔ فرمایا اپنا
 لَكَ لَفْتَحُهُ، فَخَفَلَ فِيهِ سَبْعًا نہ کھول میں نے نہ کھولا۔ حضور ﷺ
 وَقَالَ تَكَلِّمُ عَلِيَّ النَّاسِ وَادْخُلْ سات مرتبہ میرے منہ میں لعاب دہن
 أَلَسْتُ سَبِيلَ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ ذَالَا اور فرمایا کہ لوگوں کو حکمت اور
 وَالْحَوْصِلَةُ الْحَسَنَةُ فَضَلْتُ موعظہ حسنہ کے ذریعے اللہ کی طرف
 الظُّهْرَ وَجَلَسْتُ حَضْرَتِي دعوت دے پھر میں نے ظہر کی نماز پڑھی
 عَلِيَّ "تَكْوِيْرُ" لَمَّا رَجَعْتُ عَلِيَّ اور بیٹھ گیا۔ ایک ہوم میرے گرد جمع
 فَوَازَيْتُ عَلَيْهِ قَائِمًا بِأَذَانِي فَبِي پھر میں نے حضرت علیؑ کو اپنے
 الْمَخْلُوسِ فَقَالَ إِنِّي وَمَثَلُ مَا قَالَ پاس کھڑا ہوا دیکھا۔ انہوں نے بھی مجھے
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وہی کچھ فرمایا جو حضور ﷺ نے فرمایا تھا۔
 یہی واقعہ امام یاقینی نے کتاب السید صفحہ ۳۸۷ پر درج فرمایا ہے۔

الحادی للحدادی ۲: ۳۳۳

قَالَ فِي تَرْجُمَةِ الشُّيْخِ شَيْخِ عَلِيٍّ بْنِ مَوْسَى کے حالات میں لکھا ہے
 عَلِيٍّ بْنِ مَوْسَى النُّهْدِ کہ وہ خواب اور بیداری میں کثرت
 مَلَكِي كَانَ تَكْوِيْرُ الرُّوْةِ سے حضور ﷺ کی زیارت کیا کرتے تھے
 لِمَسْئُولِ اللَّهِ ﷺ بَقِيَّةُ اور کہا جاتا تھا کہ ان کے اکثر کام حضور
 وَمَنَامًا لَمَّا قَالَ أَنِّي أَحْفَقُ اکریم ﷺ کی تلقین سے ہوتے تھے خواہ عقلی
 أَعْمَالُهُ مَثَلًا "بِقِيَّةِ" اُمَّا خواب میں ہو یا بیداری میں اور انہوں
 بَقِيَّةُ اُمَامًا مَنَامًا وَزَاهُ بَقِي نے حضور ﷺ کو ایک رات میں سترہ
 لَيْلَةً وَاحِدَةً سَبْعَ عَشْرَةَ مَرَّةً مرتبہ دیکھا۔

علامہ الکمال الادوی نے اپنی کتاب الطالع السید میں ترجمہ علامہ صفی ابی
 عبد اللہ محمد بن یحییٰ الاسوانی میں فرمایا:

كَانَ مَشْهُورًا بِالصَّلَاحِ وَلَهُ دہ بہت صالح مشہور تھے۔ ابن دقیق
 مَكَاشِفَاتِ وَكَرَامَاتِ كَتَبَ عَنْهُ الْعِيْدَانِ الصَّحَابِ اور قطب عسقلانی
 ابن دقیق العبد و ابن النعمان نے ان کے مکاشفات اور کرامات کا
 وَالْقُطْبُ الْعَسْقَلَانِي وَكَانَ يَذْكُرُ ذَكَرَ کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ
 اَنَّهُ يَرَى النَّبِيَّ ﷺ وَيَجْمَعُ بِهِ انہوں نے حضور اکرم ﷺ کی
 زیارت کی اور مجلس کی۔

شیخ عبدالغفار بن نوح نے اپنی کتاب الوحید میں فرمایا۔

كان الشيخ ابي العباس شيخ ابي العباس المرسى في نبي كريم ﷺ من المدري واصله بالنبي ملاقات ہوتی تھی۔ جب آپ سلام کہتے تو حضور ﷺ رد علیہ السلام اکرم ﷺ جواب دیتے اور جب حضور سے گفتگو و سجاوہ اذاتحدث کرتے تو حضور اس کا جواب دیتے تھے۔

معہ

ابن فارس کی کتاب المعجم الاہلبی فی مناقب السادة الوفاہ میں ہے۔

قال (ای ابن فارس) سمعت ابن فارس کہتے ہیں کہ جب میں پانچ برس وَاَنَا اَبْنُ عَمْسٍ سِتِّينَ اَمْرًا کا تھا تو شیخ یعقوب سے قرآن مجید پڑھتا الْقُرْآنَ عَلَيَّ زَجَلِي يُقَالُ لَهٗ تھا ایک روز میں ان کے پاس آیا تو میں الشَّيْخُ يَعْقُوبُ فَأَتَيْتُهُ يَوْمًا نے نبی کریم ﷺ کو عین بیداری میں فَسَرَّائِثُ النَّبِيِّ ﷺ نَفْطَةً لَا دیکھا۔ آپ ﷺ نے ایک سفید سوتلی قمیض مَنَامًا وَعَلَيْهِ قُمُوضٌ أَمِيضٌ لیکن رکھی تھی پھر میں نے دیکھا کہ وہ قمیض فُطِنَ ثُمَّ رَأَيْتُ الْقُمُوضَ عَلَيَّ میں نے پہنی ہوئی ہے پھر حضور اکرم ﷺ لَقَالَ لِي اِقْرَا لِقَرَاتٍ عَلَيْهِ نے فرمایا پڑھا میں نے سورۃ والضحیٰ اور سُورَةَ وَالضُّحَىٰ وَالْمَنَشُورِخ الم نشرح پڑھی پھر حضور غائب ہو گئے۔ ثُمَّ غَابَ عَنِّي فَلَمَّا اِنْ تَلَفْتُ جب میری عمر ۲۱ برس کی ہوئی میں نے اِخْدَعًا وَعَشْرَيْنَ سَنَةً اَعْرَضْتُ قرآن میں صبح کی نماز کی نیت پانچویں میں بِصَلَاةِ الصُّبْحِ بِالْقُرْآنِ نے حضور ﷺ کو اپنے سامنے دیکھا پھر فَسَرَّائِثُ النَّبِيِّ ﷺ قُبَالَةَ حضور ﷺ نے معاند فرمایا اور فرمایا اپنے وَجْهِي لَمَّا نَقِي وَفَلَّي لِي وَأَمَّا رَبِّكَ کی نعمت بیان کر۔

بِبَعْدَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔

مجموع بہان الدین ہامی میں بیان ہوا ہے۔

قال حدثني الامام ابو الفضل بن کہتے ہیں امام ابو الفضل النوری ابی الفضل النوری ان سید نے مجھ سے بیان کیا کہ سید نور نور الدین الابحی والد الشریف الدین جب روضۃ الطہرہ حاضری عقیف الدین لہما ورد الی روضۃ دیتے تو کہتے السلام علیک ایھا الشریفۃ قال السلام علیک ایھا النبی ﷺ۔ جو لوگ وہاں موجود النبی ورحمة الہ وہو کاتھ سمع ہوتے وہ قبر مبارک سے یہ آواز من کان بحضرته فالتلا من القہر سنتے کہ وعلیک السلام یا ولدی۔

بقول وعلیک السلام یا ولدی۔

حافظ محبت الدین بن الحجار نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے جس کو علامہ سیوطی

نے الحادی للفتاویٰ صفحہ نمبر ۴۴ پر بیان فرمایا ہے کہ شیخ عبدالواحد بن عبدالملک نے بیان فرمایا کہ:

حججعت وزدت النبی ﷺ میں نے حج کیا اور نبی ﷺ کی زیارت فہیننا انا جئنا من عند الحجرۃ کی جب میں روضۃ الطہرہ کے پاس بیٹھا اذا دخل الشیخ ابو بکر ہوا تھا۔ ابو بکر دیار بکری آئے الدیار بکری ووقف بازاء اور مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو وجہہ النبی ﷺ وقال السلام کر کہا السلام علیک... الخ میں نے علیک یا رسول اللہ فسمعت روضۃ الطہرہ کے اندر سے یہ آواز سنی صوتا من داخل الحجرۃ وعلیک السلام.... الخ اور میرے ملاوہ وعلیک السلام یا ابا بکر جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے بھی وسمعه من حضرہ یہ آواز سنی۔

طبقات الشرائع ۲: ۳۷ سید محمد شاذلی کے ترجمہ میں بیان کیا۔

وكان رضى الله عنه سید محمد شاذلی کثرت سے حضور اکرم کثیر السروہا لرسول اللہ ﷺ کی زیارت کیا کرتے تھے وہ کہتے وكان يقول قلت لرسول الله ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کی خدمت ﷺ ان الناس يكذبوننى فی میں عرض کیا کہ حضور! لوگ میری صحبہ روایتی ایک فقال روایت کا انکار کرتے ہیں تو حضور ﷺ رسول الله ﷺ من كذبك نے فرمایا کہ جس نے تیری تکذیب کی فیهما لا يموت الا يهوديا او وہ یہودی یا نصرانی یا مجوسی ہو کر مرے نصرانیا او مجوسیا۔

طبقات شعرائی ۲: ۷۵

وكان (ای شاذلی) يقول رایت سید محمد شاذلی فرماتے تھے کہ میں نے النبی ﷺ فسألته عن الحديث نبی ﷺ کی زیارت کی اور مشہور المشہور اذکر الله حتى يقولوا حدیث اذکرہ اللہ... الخ کے حلق مجنون وفی صحیح ابن حبان پوچھا کہ ان حبان نے اکثر وامن اکثروا من ذکر الله يقولوا ذکر اللہ لکھا ہے تو حضور ﷺ نے مجنون فقال صدق ابن فرمایا کہ ابن حبان بھی سچا ہے اور حبان فی روايته وصدق راوی کی حدیث کا راوی بھی سچا ہے میں اذکروا الله فانسى فلتعها معا نے ایک دلدہ وہ الفاظ کہے اور مرة قلت هذا ومرة قلت هذا۔ دوسری مرتبہ دوسرے الفاظ۔

پھر اسی صفحہ پر ہے کہ پھر رسول کریم ﷺ اور میرے مابین حجاب حائل ہو گیا اور روایت ختم ہو گئی تھی۔

۱. سئلہ ﷺ سوالا میں نے حضور اکرم ﷺ سے کت نیا.... الخ
روحانیا عن معنی قولہ حدیث کے معنی کے حلق روحانی طور پر
کنت نبیا و آدم منجدل بین سوال کیا تو حضور ﷺ کے روح پر فوج
الماء والطين ففاض علی سے میرے دل پر اٹھا ہوا.... الخ
روحی من روحہ الکرم
.... الخ

۲. سئلہ ﷺ سوالا میں نے حضور ﷺ سے کان فی عما
روحانیا عن معنی قولہ کے حلق روحانی طور پر سوال کیا۔
کان فی عما۔

۳. سئلہ ﷺ سوالا میں نے حضور اکرم ﷺ سے روحانی طور
روحانیا عن التسبب پر سب کے اختیار اور ترک کے حلق
وترکھا ایہما احسن لی سوال کیا تو حضور ﷺ کی طرف سے
ففاض منہ ﷺ علی روحی میرے دل پر اٹھا ہوا.... الخ
.... الخ

۴. سئلہ ﷺ سوالا شیخین کی تفصیل کے راز کے حلق روحانی
روحانیا عن سر تفضیل طور پر عرض کیا کہ حضرت علیؑ لب کے
الشیخین علیؑ مع انہ اعتبار سے افضل ہیں۔ فیصلہ کے اعتبار سے
اشرلہم سبا واقضاهم اتھی ہیں اور سب سے زیادہ شجاع ہیں
حکما واجمعہم جنانا اور صوفی تمام کے تمام انہیں کی طرف
والصوفاء المرہم بنفسیون منسوب ہیں تو حضور اکرم ﷺ سے میرے
الیہ ففاض علی قلبی منہ قلب پر اٹھا ہوا کہ میری نبوت کے دو پہلو
ﷺ وجہین وجہا طاہرا ہیں ایک ظاہر ایک باطن ظاہری پہلو کا
وجہا باطنا فالوجه الظاہر حلق لوگوں میں بدل قائم کرنا ان کی
اقامة العدل فی الناس تالیف اور ان کی ہدایت کا سامان کرنا۔
وتالیفہم وارشادہم الی اس معاملے میں وہ دونوں (شیخین)
ظاہر الشریعة وھما میرے دست و بازو کی حیثیت رکھتے ہیں
بجذلة الجوارح فی ذلک اور باطنی پہلو کا حلق قائم رہا کے مراتب
والوجه الباطن الی مراتب وغیرہ سے ہے۔ مگر ان سارے پہلوؤں کا
الفناء والبقاء وعلومہ شیخ اور ماخذ ظاہری پہلو ہے۔ یعنی شریعت
الروية کلھا انما ینبع من ہے۔
الوجه الظاہر۔

تہمات الہیہ ۲: ۲۵۰

سئلہ ﷺ سوالا روحانیا میں نے حضور اکرم ﷺ سے شیعہ کے
عن شیعة فاحوالہ ان حلق روحانی طور پر سوال کیا۔ حضور
مذہبہم باطل و بطلان ﷺ نے فرمایا کہ ان کا مذہب
مذہبہم یعرف من لفظ باطل ہے اور اس کے بطلان کی وجہ لفظ
الامام ولما افقت عرفات ان امام سے ظاہر ہے۔ جب میں نے غور کیا
الامام عندهم هو المعصوم تو یہ راز مجھ پر کھلا کہ شیعہ کے نزدیک
المفسر من الطاعة الموحی امام معصوم ہوتا ہے اور اس کی اطاعت
الیہ وحیا باطنیا وھذا هو فرض ہے۔ اس پر باطنی وحی ہوتی ہے۔
معنی النبی لمذہبہم سیموزم اور یہی اوصاف نبی کے ہوتے ہیں اس
انکار ختم النبوة لئے ان کے عقیدہ سے انکار ختم نبوت
لازم آتا ہے۔

تہمات الہیہ ۲: ۲۵۰

سئلہ ﷺ عن ھذہ میں نے حضور اکرم ﷺ سے ان مذاہب
المذاہب وھذہ الطرق (مذاہب اربعہ) چار سلسلوں (تصوف)
ایہا اولیٰ عنہہ بالاحد کے حلق سوال کیا کہ ان میں سے افضل کون
واحب ففاض علی قلبی سا ہے اور آپ کو سب سے زیادہ پسند کون سا
منہ ﷺ ان المذاہب ہے۔ تو حضور ﷺ کی طرف سے مجھ پر اٹھا
والطرق کلھا سواء ہوا کہ تمام مذاہب اور تمام سلسلے یکساں
والافضل بواحد علی ہیں۔ اور کسی کو کسی پر فضیلت نہیں۔
الآخر۔

تہمات الہیہ میں حضرت شاہ ولی اللہ کے شیعوں واقعات درج ہیں جن سے
اس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ نے بے شمار علمی اور دینی مسائل میں حضور ﷺ
کے روح پر فوج سے استفادہ کیا جس کا واحد ذریعہ کلام بالا رواج تھا۔

اس کے بعد زمانی اعتبار سے اور قریب آجائے۔

نقش حیات مدنی ص ۱۱۰ اور شیخ الاسلام ص ۶۱۔

”مواہ شریف میں جب کہ آپ بیدار ہیں آنحضرت ﷺ کی زیارت اس
طرح ہوتی ہے کہ آپ میں اور ذات اقدس سرور کا کات ﷺ میں کوئی حجاب کسی
قسم کا نہیں ہے۔“

”اور شیخ الاسلام ۱۶۴ پر مولانا رشید احمد صدیقی بیان کرتے ہیں:

کہ حضرت مدنی نے تقریباً دو بجے شب راقم الحروف اور چوہدری محمد مصطفیٰ
الکپڑدار اس کو طلب فرمایا دونوں فوراً حاضر ہوئے ارشاد فرمایا کہ بھائی اسباب
باطنی نے ہندوستان کی تقسیم کا فیصلہ کر دیا اور ہندوستان کی تقسیم کے ساتھ بنگال اور
پنجاب کو تقسیم کر دیا۔ راقم الحروف نے عرض کیا کہ اب ہم لوگ جو تقسیم کے مخالف

ہیں کیا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ ظاہر کے پابند ہیں اور جس بات کو حق سمجھتے ہیں اسکی تبلیغ پوری قوت سے کریں گے۔“ بلخہ الحیران ص ۸ مولانا حسین علی فرماتے ہیں:

رایت رسول اللہ ﷺ عاتقنی میں نے حضور اکرم ﷺ کی زیارت کی وذهب بسی فی معانقة علی آپ نے مجھے بغل میں لے لیا اور پل الصراط (ای ہل صراط) رایت صراط پر بغل دیے۔ میں نے دیکھا کہ ان رسول اللہ ﷺ کتب لی حضور ﷺ نے میرے لئے خاتہ ضمیمہ عثم علیہ یدہ نامہ لکھا اور اپنے دست مبارک سے المبارک و مکان معہ اکثر اسپر مہر لگائی اور آپ ﷺ کے ساتھ الاکابر دعوت عند بیت اللہ بہت سے اکابر تھے میں نے بیت اللہ الحرام ثم جئت عند رسول کے پاس دعا کی پھر حضور نے معانقة اللہ ﷺ فقلت الصلوة فرمایا اور مجھے لطائف و اذکار والسلام علیک یا رسول اللہ سکھائے اور میں نے دیکھا کہ حضور لعانقنی ﷺ وعلی اللطائف ﷺ کرنے لگے ہیں۔ میں نے حضور والاذکار وراہۃ اللہ بسقط کو تمام لیا اور گرنے سے بچا لیا اور لاسکتہ واعصمہ عن میں امام ربانی کے حرار پر بیٹھا تھا۔ السقوط وقلعت عند مزار آپ نے مکافہ میں فرمایا۔ سلوک الاسم الربانی فقال لی فی سے بھی اونچا درجہ مسئلہ توحید کا بیان المکاشفة بیان مسئلہ ہے۔ اور میں نے حضرت آدم سے لیکر التوحید اعلیٰ درجہ عن حضور اکرم ﷺ تک تمام انبیاء کی السلوک و رایت الانبیاء زیارت کی تمام انبیاء کرامؑ نہایت بلند کلہم من ادم الی نبینا ﷺ آواز سے فرما رہے ہیں کہ جو شخص غیر کلہم یسادیون باعلی نداء ان اللہ کو اس عقیدے کے ساتھ پکارے من دعا غیر اللہ تعالیٰ معتقدا کہ وہ جانتا اور سنتا ہے وہ کافر ہے۔

انہ یعلم ویسمع فہو کافر۔

ان اقتباسات سے یہ بات واضح ہوگئی کہ کلام بالا رواج کی اصل شریعت میں موجود ہے اور حضور اکرم ﷺ کے صحیح چالیسوں کو حضور ﷺ کی یہ میراث بطور انعام باری ملتی رہی ہے اور ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں۔

معلوم ہوا کہ کلام بالا رواج کی اصل نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے اور صحابہ کرامؑ سے اس پر عمل کرنے کی کثیر مثالیں ملتی ہیں۔ طوالت کے خوف سے یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ پھر اولیاء کرام کی مقدس جماعت نے حضور اکرم ﷺ اور صحابہؓ کی اس سنت پر عمل کیا۔ یہ سنت عدت سے قریباً مردہ ہو چکی تھی جس نے اس مردہ سنت کا

احیاء کیا وہ تو حضور ﷺ کے ارشاد کے مطابق سوشیدوں کے ثواب کا مستحق ہے اس کے برعکس جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ درحقیقت حضور ﷺ کی سنت کا انکار کرتے ہیں۔ صحابہ کے عمل اور ان کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں اور اولیائے کرام کی مقدس جماعت جس کی تعداد سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں تک پہنچتی ہے ان کا انکار کرتے ہیں اور ان پر طعن کر کے اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ ایسے منقول واقعات کی حیثیت کیا ہے؟ کیا ان سے استدلال کیا جاسکتا ہے اس سلسلے میں مولانا عبدالحی کسٹوٹی کی تحقیق کا ماحصل قابل غور ہے۔

البدین یرجع الی القوالہم فیہ ۳۳ ایسے لوگ ہیں کہ اہم امور میں ان المہمات وتجعل اخبارہم کے اقوال کی طرف رجوع کیا جاتا ہے من القطعیات کما ہی نعیم، اور ان کے بیان کو قطعیت کا درجہ حاصل وان کثیر والسمعی واین ہے۔ جیسے ابو نعیم ابن کثیر، سعائی ابن حجر الحسکی وابن حجر حجرکی، ابن حجر عسقلانی، علامہ سیوطی، ملا العسقلانی والسیوطی وعلی علی قاری، شمس العلماء کردی، لودی القاری وشمس العلماء اور عبدالوہاب الشعرانی اور شیخ الاسلام الکوردی والنووی، ذہبی اور اسی پایہ کے لوگ ہیں۔ کیا وعبدالوہاب تمہارا خیال ہے کہ ان حضرات نے اپنی الشعرانی، وشیخ الاسلام تصانیف میں جھوٹ ملا دیا ہے یا جھوٹے الدہبی ومن ینحد حد وہم لوگوں کی نقل پر اکتفا کر بیٹھے ہیں۔ خدا الفتری ہولاء قد ادرجوا فی کی جسم ایسا ہرگز نہیں وہ امام ہیں بڑے تصانیفہم ما یری انہ کذب محتاط ہیں اور جو لکھ دیتے ہیں اس میں او اعتمدوا علی نقل ما یقلہ مناقب نہیں کیا جاتا اور تجھے اس میں شک ارباب الکذب کلا واللہ ہم ہو تو طبقات کی طرف رجوع کر تجھ پر ان النمة صحساطون لا یناقشون معجز حضرات کی صداقت کھل جائے گی۔ فیمما یکتبون فان شککت فی عوام سے تو ایسی باتوں کا امکان ہے۔ ذلک فارجع الی الطبقات لیکن ان اہل اللہ سے ان باتوں کا ینکشف لک احوال صدق امکان نہیں کیونکہ انہیں اپنے رب کی ہولاء الثقات وان وقوع طرف سے قوت ملے عطا ہوئی ہے اور مثل حدوا ان استبعد من اس قوت کی وجہ سے ان معنات تک پہنچے العوام لیکن لا یستبعد ذالک ان کا انکار صرف وہی کرتا ہے جو من اہل اللہ تعالیٰ فانہم کرامات کے صدور کا منکر ہو اور اعطوا من ربہم قرة ملکبة وصلوا بہا الی هذه الصفات لا ینکروہ الا من ینکر صدور الکرامات وخوارق الصادرة

.... والجاهل المتعسف لا جہاں تک جاہل خصب کا تعلق ہے اسے
بمنفعة شيء وان طولنا هنا کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی۔ اگر کوئی
لک فان شك في ذلك اس امر میں شک کرے تو وہ قطعی طور پر
شاک علم قطعاً انه متعصب خصب ہے وہ اس قابل نہیں کہ اس
خارج عن حد الخطاب لا سے گفتگو کی جائے وہ تو زجر و توبخ کے
بلیق معہ الا الزهر والعتاب۔ لائق ہے۔

علامہ سیوطی نے بھی ابن ابی جرہ کے حوالے سے اسی قسم کا خیال ظاہر کیا ہے۔
الحادی ۴۳۹:۲

قال (ای ابن ابی جرہ) ابن ابی جرہ فرماتے ہیں کہ اس کا مکر یا
والمنکر لهذا لا یخلو اما تو کرامات اولیاء کی تصدیق کرتا ہے یا
ان یصدق بکرامات تکذیب۔ اگر تکذیب کرتا ہے تو اس سے
الاولیاء او یکذب بها فان بحث فضول ہے کیونکہ وہ اس حقیقت کو بھلا
کان ممن یکذب بها فقد رہا ہے جو سنت سے واضح دلائل سے
سقط البحث معہ فانه ثابت ہے۔ اور اگر وہ تصدیق کرنے
یکذب ما اثبتہ السنة والا ہے وہ اسی قبیل سے ہے۔ کیونکہ
بالدلائل الواضحة وان اولیاء پر تو عالم سفل اور علوی سے خرق
کان مصدق بها فہذہ من عادت کے طور پر پیش آنے والی چیزیں مشکف
ذلك القبیل لان الاولیاء ہوتی ہیں اور اس تصدیق کے ساتھ انکار
یکشف لهم بخروق العادة جمع نہیں ہو سکتا۔

عن اشیاء فی العالمین
العلوی والسفلی عذیبة
فلا ینکر هذا مع التصدیق
بذلك

پھر ص ۱۰۲ پر فرماتے ہیں۔

وان اعتبر مثل هذا الشک اگر اس قسم کا شک معتبر قرار دیا جائے
ارتفع الامان عن کتب تو تاریخ اور اسماء رجال کی کتابوں
التواریخ واسماء الرجال سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ کیونکہ انہوں
فانہم یکتبون نے یہ واقعات لکھے ہیں۔

اور الرقیح والکلیل کے ص ۶۲ پر فرمایا:

ومن زعم ان الناس اتفقوا اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ ان حضرات نے غلط
علی الخطاء فی ذلك فہو باتوں پر اتفاق کر لیا ہے تو وہ خود ایک
اولی بالخطاء منهم ولو لا بہت بڑی غلطی کا فکار ہے اگر ان حضرات
جواز الاعتماد ذلك انعطل پر اعتماد نہ کیا جائے تو بے شمار امور میں
کثیر من المصالح قلت من غفل پیدا ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں جو

علامے

کذب العلماء

المتقدمین فہو اکذب مقتضی کی تکذیب کرتا ہے وہ بہت بڑا
الکاذبین۔ کذاب ہے۔

ان حضرات کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ کثرت قیور اور کلام بالا روح کا انکار
کرنا نری جہالت ہے ایسا مگر اس قابل نہیں کہ علمی سطح پر اس سے کوئی گفتگو کی
جائے۔

اس سلسلے میں ایک پہلو ابھی قلم ہے کہ یہ لغت صرف مخصوص حضرات کو ہی
کیوں عطا کی جاتی ہے۔

اس کی حکمت حافظ ابن قیم نے بیان فرمائی ہے۔ کتاب الروح ص ۸۱
فاذا شاء اللہ سبحانه ان جب اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو (مذاب
یطلع علی ذلک بعض قبر) پر مطلع کرنا چاہے کر دیتا ہے اور بعض
عبیدہ اطلعہ وغیرہ عن بندوں سے پوشیدہ رکھتا ہے کیونکہ اگر تمام
غیرہ اذلو اطلع العباد لوگوں کو مطلع کر دے تو مکلف ہونے اور غیب
کلہم لزال کلمۃ پر ایمان لانے کا سوال اٹھ جائے اور لوگ
التکلیف والایمان دفن کرنا چھوڑ دیتے جیسا کہ سمجھن میں ہے کہ
بالغیب ولما تدافن الناس حضور ﷺ نے فرمایا اگر تم دفن کرنا نہ چھوڑ
کما فی الصحیحین عنہ دیتے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں مذاب
ﷺ لولا تدافن الدعوت قبر نہ دیتا۔ جیسا کہ میں سنتا ہوں۔

اللہ ان یمنعکم من
عذاب القبر ما اجمع .

اور صفحہ ۸۲ پر فرماتے ہیں:

طروية هذا النار فی القبر کرویۃ قبر میں جہنم کی آگ کا دیکھنا ایسا ہی
الملائکۃ والجن تقع احیاناً ہے جیسا ملائکہ اور جنوں کو دیکھنا۔
لعمن شاء اللہ ان یرہ ذلک جب اللہ چاہے کبھی کبھی دکھا دیتا ہے۔

اور صفحہ ۸۱ پر فرماتے ہیں:

وقدرة الرب تعالیٰ اوسع اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اس سے بھی
واعجب من ذلک وقد ارانا اللہ وسیع اور عجیب ہے اس نے اس دنیا
من ایات قدرته فی هذه الدار ما میں ہمیں اپنی قدرت کی ایسی کثیر
هو اعجب من ذلک بہ کثیر نشانیاں دکھائی ہیں جو اس سے بھی
ولکن النفوس مولعة بالتکذیب بڑھ کر عجیب ہیں۔ لیکن انسان جن
بہالم تحبط بہ علما الا من وفقہ باتوں کا علم نہیں رکھتا۔ ان کی تکذیب
اللہ تعالیٰ وعصمه فلہوس کی احتیاج نہ جرات کر بیٹھتا ہے۔ ہاں
مع الزنادقة اللہ تعالیٰ جسے

والجملہ الاموال موجود تکذیب اپنے فضل سے بچا لے۔ زندیق اور طہر،
الرسول۔ رسول ﷺ کی تکذیب کے سوا کبھی کیا سکتے

ہیں۔

اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے اس کی حکمت یوں بیان فرمائی ہے۔ فتح الباری

(۱۵۲:۳)

والظہور ان الله تعالى صرف اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان
ابصار العباد واسماعہم من چیزوں کے مشاہدہ سے عام لوگوں کی
مشاہدہ ذلک ومنہ عنہم نگاہ کو روک رکھا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ
ابتقاء علیہم لئلا بعدوا او دفن کرنا ہی چھوڑ دیں اور ان مادی
لیست للمجوارح الدیویۃ قدرۃ اعضاء کو یہ قدرت ہی نہیں دی گئی کہ
علی ادراک امور المملکات الا عالم ملکوت کے امور کا مشاہدہ کر
من شاء الله تعالى سکیں۔

نوٹ: حافظہ ابن قیم کے بیان سے چند امور کی وضاحت ہوتی ہے۔

۱۔ عذاب و ثواب قبر کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنے خاص خاص بندوں کو مطلع فرماتے
ہیں۔

۲۔ عوام کو مطلع نہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس دار تکلیف میں ایمان بالقیب کا
سوال اٹھ جاتا ہے اور لوگ ڈر کے مارے مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ
دیجے۔

۳۔ عذاب و ثواب قبر کا تعلق عالم ملکوت سے ہے عالم کوئی سے نہیں لہذا کشف قبور
کشف کوئی نہیں جن حضرات نے اسے کشف کوئی کہا ہے انہوں نے ٹھوک کھائی
ہے۔

۴۔ کشف قبور میں اموات اور عذاب و ثواب کو دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے جنات
اور ملائکہ کو دیکھنا۔ کیونکہ روح اور عذاب و ثواب قبر بھی لطیف اور جنات و
ملائکہ بھی لطیف ہیں۔

۵۔ عذاب و ثواب قبر بھی ملکوت سے ہے اور عالم ملکوت کی چیزیں مادی آنکھوں
سے نہیں دیکھی جاسکتیں۔ اور باتیں مادی کانوں سے نہیں سنی جاسکتیں۔ بلکہ
اس کا ذریعہ قلب اور روح کی آنکھیں اور کان ہیں اور یہ خاص اولیاء اللہ کو
عطا ہوتی ہیں اس لئے کشف قبور اور کلام بالارواح اللہ کے خاص بندوں کا
حصہ ہے۔

۶۔ کشف قبور اور کشف ملائکہ کا انکار صرف طہرین، زندیق اور مکذبین رسول
ﷺ ہی کرتے ہیں۔

گذشتہ صفحات میں اولیائے کرام کے شہد و واقعات درج کئے گئے ہیں کہ
انہوں نے حضور اکرم ﷺ کے ساتھ مکالمہ یا معائنہ کیا اور حضور ﷺ سے
استفادہ کیا۔ اس سلسلے میں علامہ سیوطی کا ایک قول پیش کر دینا ضروری ہے جو قول
فیصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ الحادی ۲: ۲۵۳

فحصل من مجموع هذه ان ساری احادیث اور عقولات کا ماحصل
النسقول والاحادیث ان یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے جہد اور روح
رسول اللہ ﷺ حسی کے ساتھ زندہ ہیں آپ زمین کے جس حصے
بجسہ و روحہ والہ میں اور عالم ملکوت میں جانا چاہیں جاسکتے
وہ صرف و ہیرو حیث ای اور تصرف کر سکتے ہیں جیسا زندگی میں کر سکتے
الطائر الارض و فی اسی حصے اور آپ ﷺ اسی ہیئت میں زندہ ہیں
الملکوت وهو بھینہ النبی جس ہیئت میں قبل از وفات تھے اس میں تغیر
کان علیہا قبل وفاتہ لم نہیں آیا اور آپ ایسے ہی پوشیدہ ہیں جیسے
یسئل منہ شیء وانہ مہیب ملائکہ جو کہ زندہ ہیں۔ جب اللہ چاہے اور
عن الابصار کما غیبت جس شخص کے لئے حجاب اٹھا دیتا ہے اور
الملائکۃ مع کونہم احیاء اسے حضور ﷺ کی زیارت سے مشرف کرنا
باجسادہم فاذا اراد اللہ ہے اور وہ شخص حضور اکرم ﷺ کو اسی ہیئت
فرع الحجاب عن ارادہ پر دیکھتا ہے اس میں کوئی مانع نہیں اور عالم
اکرامہ بروحہ راہ علی مثال سے اس رویت کا کوئی شخص نہیں۔

ہیئۃ النبی ہو علیہا لا
مانع من ذلک ولا داعی
الی التخصیص برویۃ
المثال۔

الحادی للفتاویٰ ۲: ۳۶۰

قلت اظہر من هذا ان یحتمل میں کہتا ہوں اس سے ظاہر ہے کہ
علی الحالۃ النبی تعمری ارباب ارباب حال کو بھی حالت پیش آتی
الاحوال ویشاہدون فیہا یہاں ہے اور اسی حالت میں مشاہدہ کرتے
یشاہدون وسمعون ما ہیں اور سنتے ہیں جوسنتے ہیں اور صحابہ
یسمعون والصحابة رضی اللہ عنہم کرام تو ارباب حال کے سردار
عنہم ہم روس ارباب الاحوال۔ ہیں۔

والسلام ولما يرونها
يسكرون جهدا او حدا
وبعضا اعادنا الله منها.

طبقات شعرائی ۵: ۲ حضرت شاذلی کا فرمان:

رایت رسول الله ﷺ لقال میں نے حضور اکرم ﷺ کی زیارت کی
لسی عن نفسه لست بميت مجھے حضور ﷺ نے خود فرمایا میں
وانما موتی عبارة عن تسوي مردہ نہیں ہوں میری موت عبارت
عنمن لا يفقه عن الله تعالیٰ ہے اس شخص سے پوشیدہ ہونا جس کو
واما من يفقه عن الله لها انا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصیرت حاصل
اراه ویرانی۔ نہیں اور جسے اللہ تعالیٰ بصیرت دے تو

میں اسے دیکھتا

ہوں اور وہ مجھے دیکھتا ہے۔

اور تفسیر جمل ۳: ۶۱۰

قال القرطبي والذي يزعم قرطبی کہتے ہیں کہ وہ جواب جو اشکال کو
الاشكال ما قاله بعض زائل کر دیتا ہے۔ وہ بات ہے جو ہمارے
مشائخنا ان الموت ليس بعض مشائخ نے فرمائی ہے کہ موت بہ
بعدم محض بالنسبة لبث انبياء اور شہداء کے عدم محض نہیں
بالانبياء عليهم الصلوة کیونکہ وہ زندہ موجود ہیں اگرچہ ہم نہیں
والسلام والشهداء فانهم دیکھتے۔
موجودون احياء وان لم نراهم۔

اسی طرح کتاب الروح ص ۳۳

ان موت الانبياء انما هو ابن قیم نے فرمایا انبیاء کی موت اس کے
راجع الی ان غیبوا عنا علاوہ کچھ نہیں کہ وہ ہم سے غائب کئے گئے
بحیث لا ندرکهم وان كانوا ہیں اس حیثیت سے کہ ہم انہیں نہیں دیکھتے
موجودین احياء وذلك اگرچہ وہ موجود ہیں زندہ ہیں اور یہ
کالحال فی العالین فانهم زندگی ان کی مثل فرشتوں کے ہے پس وہ
احیاء موجودون ولا نراهم فرشتے زندہ ہیں موجود ہیں اور ہم انہیں
نہیں دیکھتے۔

علامہ سیوطی کے قول سے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

- ۱۔ حضور اکرم ﷺ روح مع الجسد کے زندہ ہیں۔
- ۲۔ حضور اکرم ﷺ کی یہ حیات ایسی ہے کہ حوام کی نگاہ سے اوچل ہیں۔ جیسے
ملائکہ زندہ ہیں مگر حوام کی نگاہ سے اوچل ہیں۔
- ۳۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی خاص بندے کو حضور اکرم ﷺ کی زیارت کرانا چاہتا
ہے تو وہ حجاب اٹھا دیتا ہے
- ۴۔ یہ ساری باتیں ان احادیث اور علمائے ربانی اور اولیائے کرام سے منقول
واقعات کا ماحصل ہے جو اس سلسلے میں مختلف کتابوں میں محفوظ ہیں اور ہم تک
پہنچے ہیں۔
- اس کے باوجود اس حقیقت کے انکار میں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں یا اٹھائی
جاری ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ سید محمد حریری بیوتی نے اپنی کتاب، کتاب الروح
دما ۱۵ ص ۳۶ پر بیان کیا ہے۔

وانما الناس تنكر عن هذه لوگ ان کرامت کا انکار بوجہ حجاب کی
الكرامات لكشفة حجابهم سٹفت، مگناہوں کی آلودگی اور دنیا سے
وتلبيهم بالمذنب وتعلقهم تعلق کے کرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ
بالدنيا وانهم يريدون چاہتے ہیں کہ اولیاء کے اسرار سے مطلع ہو
الاطلاع على اسرار الاولياء جائیں جو محال ہے ان مکرین میں ان ظالم
مع استحالة ذلك لعمام علماء کا ذکر خصوصیت سے آتا ہے جو عارضی
فيه احص بالمذكر منهم جفافة دغوی اغراض سے چھٹے ہوئے ہیں جو
العلماء المحمسين حریص الطبع ہیں اور حکام اور اسراء کے
باعرض الدنيوى التزائل الا دروازوں پر جھبہ سائی کر رہے ہیں۔ پھر
شحاء بطبعهم المتعاكفين چاہتے ہیں کہ ان اسرار کو دیکھ لیں حالانکہ
على اهاب الاحكام والامراء ان کے نفوس ان آلودگیوں سے لوث ہیں
يريدون ان يرو هذا الاسرار جب انہیں یہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی تو
بنفوسهم الملوثة ولعمالہ کرامات اولیاء کا انکار کر دیتے ہیں اور
يصلوا الى شيء منها اسے محدود علم ظاہری میں محصور رکھتے ہیں
يسكرون والكرامات وہ سب کے سب یا غالب اکثریت اپنی
ويحصرونها في علمهم جانوں کے لئے، اور دوسرے لوگوں کے
الظاهري المحدود وكلهم لئے شر اور وبال ہیں اور وہ بنی اسرائیل
او غالبهم شر و وبال علیٰ کی مانند ہیں جو انبیاء علیہم السلام پر ایمان
انفسهم وعلى الناس فهم لاتے ہیں، مگر جب انہیں دیکھتے ہیں خود،
كبني اسرائيل يومنون حد اور بغض کی وجہ سے انکار کر دیتے
بالانبياء عليهم الصلوة ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔

اور آخر میں صاحب روح المعانی کا ایک قول سن لیجئے۔ کرامات اولیاء کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

وهذا امر مقدر اور یہ بات بڑے بڑے صوفیوں میں مشہور عند السادة الصوفية ہے اور درست اور یہ مسافت کو طے کئے بغیر مشہور فیما بینہم وهو ہے اور جو شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ صرف غیر طی المسالة وانکار اپنی بڑائی جتانے کے لئے ایسا کرتا ہے اور یہ من ینکر کلاما علیہم حرکت صرف ایک جاہل اور دشمن ضدی، مکاہرۃ لا تصدر الا من عادی ہی کر سکتا ہے۔

جاہل او معاند۔ (روح

المعانی ۲۳: ۱۳)

علماء میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اختلاف رائے رکھنے کے باوجود حق و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے مثال کے طور پر ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔

۲۶ نومبر ۱۹۷۱ء مطابق ۷ شوال الکرم موضع پکڑالہ میں قاضی خٹم الدین صاحب تشریف لے گئے۔ مسجد غازی خیل میں بعد جمعہ انہوں نے تقریر فرمائی۔ سینکڑوں کا مجمع تھا۔ موافق و مخالف سب موجود تھے۔ قاضی صاحب کو حاجی عبداللہ اور مولوی سلیمان صاحب نے دعوت دی تھی۔ مولوی صاحب نے ہماری کتاب ”اسرار الحرمین“ قاضی صاحب کے سامنے میز پر رکھ دی۔ غرض یہ تھی کہ قاضی صاحب اس کتاب کے خلاف تقریر فرمائیں اور ان کے عقیدہ انکار کرامات اولیاء کو تقویت پہنچے گی۔ قاضی صاحب نے کتاب کی تصدیق اور تائید کرتے ہوئے ایک غلطی کی نشاندہی کی کہ کتاب میں حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مکالمہ درج ہے جو روحانی طور پر ہوا۔ اس میں حضرت فاطمہ کے کلام میں ایک لفظ ”خلقت“ درج ہے۔ مگر لفظ ”خلقت“ ہونا چاہئے۔ کیونکہ صحیح عربی لفظ یہی ہے اور حضرت فاطمہؑ کو نصحاء عرب میں سے تھیں۔ مگر قاضی صاحب نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ مولانا کو کلام کے سمجھنے میں غلطی ہوئی یا کتاب سے سہواً

ہوا۔ اس کے علاوہ باقی کتاب بالکل صحیح ہے اس میں شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں پھر اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں مولانا حسین علی صاحب کے پاس موجود تھا۔ مجھ طاہر بیچ پیری اور ایک اور شخص بھی موجود تھا کہ آپ کا لاٹگری نور محمد کشمیری روتا روتا آیا ہاتھ میں ایک خط تھا مولانا نے وجہ پوچھی تو کہا کہ حضرت میری والدہ فوت ہو گئی ہے مولانا نے یہ بات سن کر تھوڑی دیر کے لئے آنکھیں بند رکھیں اور فرمایا کہ جہیں کسی نے دھوکا دیا ہے۔ تمہاری ماں زندہ ہے اور اس وقت اپنے گھر کے صحن میں جھاڑو دے رہی ہے لیکن دیکھنا یہ بات میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا پھر نور محمد گھر گیا تو واقعہ ہو بہو ایسا ہی پایا جیسے مولانا نے اپنے کشف سے فرمایا تھا۔

قاضی صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بھی فرمایا کہ میں ۲۳ سال تک مولانا حسین علیؒ کی خدمت میں اس فن کی تحصیل کے لئے حاضر ہوتا رہا مگر میری قسمت میں نہیں تھا مجھے حاصل نہ ہو سکا۔ مگر اپنی عروسی کی وجہ سے اصل شے کا انکار کر دینا کہاں کی دانائی ہے۔ صوفیہ کے منازل سلوک کے حلقے کتابوں کے حوالے پیش کروں مگر وقت کی قلت مانع ہے البتہ صوفیاء کو اپنے منازل کا اظہار نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ ان کو نقصان ہوتا ہے اس پر مولوی محمد سلیمان صاحب نے کہا کہ صوفیہ تو ظاہر کر دیتے ہیں۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ بعض ایسے منازل ہیں کہ سالک ان مقامات سے آگے ترقی کر جائے تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔

چند اعتراضات

اور ان کے جوابات

پہلا اعتراض تصوف ایک بدعت ہے

انسان بھی عجیب مجموعہ اخلاقیہ ہے۔ اس نے زندگی کو مختلف خانوں میں تقسیم کر رکھا ہے اور ہر شعبہ زندگی میں پیدا ہونے والے مسائل کے لئے ایک ایک اصول قائم کر رکھا ہے۔ اور مختلف شعبہ ہائے زندگی کے اصول مختلف ہی نہیں بلکہ متضاد بھی ہیں مثلاً جسمانی صحت ایک شعبہ ہے جس کے لئے یہ اصول بنا رکھا ہے کہ صحت بگڑ جائے تو اس کے علاج کے لئے کسی ماہر طبیب یا ڈاکٹر سے مشورہ لیا جائے۔ کسی عطائی سے مشورہ لینے میں نقصان کا خطرہ ہے۔ اور اپنی سمجھ کے مطابق بھی خود علاج شروع نہ کیا جائے کیونکہ جان کا خطرہ ہے۔ اسی طرح ایک شعبہ قانونی معاملات ہیں اس سلسلے میں حرف آخر کسی ماہر قانون کی رائے کو سمجھتے ہیں۔ یہ اصول بالکل درست ہیں لیکن جہاں دین و ایمان کا معاملہ آیا ہر شخص ایک مجتہد کی طرح نہایت آزادی سے جو چاہے گا منہ سے نکال دے گا۔ اور لطف یہ کہ ہر بے نگاہی بات کو سند اور حرف آخر ہی سمجھے گا۔ دین کے معاملے میں اس اصول کی کارفرمائی سے عجیب مشکل پیش آتی ہے۔ (شاید ایسے حالات سے متاثر ہو کر کہا گیا ہے کہ:

نگہ بر ماراہ گزاردیں شدہ ہر نیچے را زدار دین شدہ

تصوف کو بدعت کہنے کا معاملہ بھی اسی قسم کے مجتہدین کی ذہنی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔

اس کتاب میں ایک باب ”تصوف کا ثبوت“ کے عنوان سے موجود ہے۔ اس سوال کا تفصیلی جواب اور علمی حقیقت کا ذخیرہ اس باب میں ملے گا۔ اور اگر کسی کو اس سے زیادہ تفصیل درکار ہے اور علم سے کوئی رشتہ ہے تو فتح الباری، اقتضائے صراط مستقیم، الاحصام اور فتح الکھم کے متعلقہ حصوں کو ایک نظر دیکھ لے۔

حقیقت یہ ہے کہ تصوف کو بدعت کہنا دین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر آدمی پر خود غلط بھی ہو تو اس سے بھی بڑی بڑی ٹھوکریں کھا سکتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی دستور کی عبارت میں تمام جزئیات کا بیان نہیں ہوتا بلکہ صرف اصول و کلیات بیان ہوتے ہیں۔ اسلام کا دستور قرآن ہے۔ اس میں دین کے تمام اصول و کلیات موجود ہیں۔ ان اصول و کلیات کی عملی تعبیرات اسوہ نبوی میں موجود ہیں اور ان اصول و کلیات سے جزئیات کا استخراج کا طریقہ بھی حضور ﷺ نے سکھا دیا۔ علماء حق جو ورثہ الانبیاء ہیں اس طریق استخراج کے مطابق

وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے جزئیات کا استخراج کرتے رہے ہیں۔ اصول اور کلیات مقاصد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان ذرائع و وسائل کو محفوظ رکھنا جو مقاصد کے حصول میں مہم ثابت ہوں اور انہیں ذرائع سمجھ کر ہی اختیار کیا جائے دین کے خلاف کیونکر ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ وسائل اس صورت میں بدعت ہوں گے جب انہیں جزو دین یا اصل دین سمجھا جائے۔ ورنہ یہ وسائل مقاصد کے حکم میں ہوں گے۔ کیونکہ ذرائع اور وسائل مقصد کا موقوف علیہ ہیں۔ مثلاً قرآن مجید میں حکم ہوا

يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ يَا حُصَيْنُ ﷺ نے فرمایا: بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آهَةً

یہ حکم دیا گیا کہ تبلیغ کرو۔ پس تبلیغ کرنا مقصد ظہر اذریہ کی تعیین نہیں کی۔ زبان سے ہو، تحریر سے ہو، عمل سے ہو، منہ پر چڑھ کر ہو، کرسی پر بیٹھ کر ہو، مسجد میں ہو، میدان میں ہو، گاڑی میں بیٹھ کر ہو، موٹر میں ہو، تقریر میں لاؤڈ سپیکر استعمال کیا جائے۔ یہ تمام ذرائع ہیں اور چونکہ یہ ذرائع اشاعت دین کیلئے ہیں لہذا یہ مقدمہ دین ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا: لَهَا ذِكْرُ وَاللَّهُ ذِكْرًا كَثِيرًا۔

اب یہ کہ تھا ذکر کریں، حلقہ میں بیٹھ کر کریں، زبان سے کریں، قلب و روح سے کریں، چلتے پھرتے کریں، بیٹھ کر کریں یا لیٹے ہوئے کریں، اٹھکیوں پر گن کر کریں یا تسبیح کے ذریعہ کریں۔ تمام وسائل و ذرائع ہیں اور ذکر الہی مقصد ہے۔ ان ذرائع کو بدعت کہنا حصول مقصد میں رکاوٹ پیدا کرنا نہیں تو اور کیا ہے۔

میں مسلک کے لحاظ سے دیوبندی ہوں۔ شرک و بدعت کا دشمن ہوں۔ انسان پرستی اور قبر پرستی کا دشمن ہوں، نذر نیا ذکر کرنا، مقررہ اوقات پر عرس کرنا، غیروں کے مال پر نظر رکھنا میرے مسلک کے خلاف ہے۔ میرا مسلک یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں کتاب اللہ، بائیں ہاتھ میں سنت رسول اللہ ﷺ اور سامنے سلف صالحین کی اختیار کردہ صراط مستقیم اور بس۔ امور کھلیے کا اعتبار ہوگا جب کتاب و سنت سے تضاد نہ ہوں ورنہ الفاظے شیطانی ہوگا۔ میرا سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ ہے جس میں روح سے بھی فیض لیا جاتا ہے۔ مگر روح سے فیض لینے سے مراد وہ نہیں جو جہلاء سمجھتے ہیں بلکہ روح سے کسب فیض کی حقیقت گزشتہ کسی باب میں بیان ہو چکی ہے ہاں مبتدی کے لئے روح سے فیض حاصل کرنا محال ہے۔

میں تصور شیخ کا حامی نہیں اور ہمارے سلسلہ میں اس کی کوئی محائش نہیں۔ وظائف لسانی میں ہمارے ہاں سب سے بڑا وظیفہ تلاوت قرآن مجید ہے۔ پھر استغفار اور درود شریف۔ حلقہ ذکر میں صرف اللہ عمو کا ذکر کرایا جاتا ہے یا ہر مقام پر آیات قرآنی کا وظیفہ بتایا جاتا ہے۔ سیر کعبہ میں لبیک کا وظیفہ اور غنائی الرسول میں درود شریف۔ باقی تمام منازل سلوک میں سوائے اسم اللہ کے کوئی دوسرا ذکر نہیں بتایا جاتا۔

فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ قوم نے جو سلوک اس مردوس کے ساتھ کیا تھا وہ اسے یاد تھا۔ اس نے یہ بات بھی اظہارِ افسوس کے طور پر کی۔

روح سستی بھی ہے

قَالَ سَعَالِي. وَإِذَا قُلْنَا اس وقت کو یاد کر جبکہ ابراہیم نے عرض کیا۔
إِسْرَافِيئِيلُ رَبِّ أَرَيْسِي كَيْفَ اے میرے پروردگار مجھ کو دکھلا دیجئے۔
نُحْصِي الْحَوَاسِيَ آپ مردوں کو کس کیفیت سے زندہ کریں
قَالَ لَخُلْدُ أَرْبَعَةٍ مِنَ الطَّنْبَرِ ارشاد ہوا۔ اچھا تو تم چار پرندے
فَصُرُّ هُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ الْجَعْلُ لو۔ پھر انہیں پال کر اپنے لئے بلا لو۔ پھر ہر
عَلَى كُمَلِي جَنَلِي بَيْنَهُنَّ جُزْءًا پہاڑ پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ دو۔ پھر ان
ثُمَّ اذْغُهْنَّ بِأَيْدِيكَ سَغِيًّا۔ سب کو بلاؤ۔ دیکھو تمہارے پاس سب
دوڑتے چلے آئیں گے

امام رازی نے اس آیت کی تفسیر میں منقولہ کا رد ان الفاظ سے فرمایا:-

وَمِمَّا ذَلَّتْ الْآيَةُ عَلَى خُصُولِ آیت اس حقیقت پر دال ہے کہ پرندوں
لَهُمُ الْبَيْدَاءُ وَالْقُدْرَةُ عَلَى کے اجزائے آواز کو سنا، سمجھا اور چلنے پر
السَّعْيِ يَطْلُكُ الْأَجْزَاءُ حَتَّى قادر ہوئے باوجودیکہ اس بات کے کہ
تَفْرُقُ لَهَا. ثَمَّانٍ ذَلِيلًا قَاطِعًا حُزَقِ اجزاء تھے۔ پس یہ آیت اس امر پر
عَلَى أَنَّ الْبَيْدَةَ لَمْ يَسْكُ خَرَطٌ " دلیل قاطع ہوئی کہ حیات کے لئے وجود صحیح
إِحْيَا فِي (تفسیر کبیر) کا ہونا شرط نہیں

آیت اپنے مفہوم کے اعتبار سے واضح ہے۔ روح کے سماع میں تو اختلاف
ہے ہی نہیں۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ بدن سستا ہے یا نہیں۔ کبیرین کے سوال و
جواب کے وقت اعادہ روح کا کیا جاتا ہے جو احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔
پس اختلاف اس میں ہے کہ کبیرین کے سوال و جواب کے بعد بدن سستا ہے یا نہیں۔

سوال و جواب کبیرین کے وقت عود روح الی البدن

قَالَ حَنِيفُ الْإِسْلَامِ الْإِسْلَامِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ نے فرمایا کہ صحیح اور متواتر
الصَّحِيحَةُ الْمُخَوَّاجَةُ قُلْنَا عَلَى احادیث کبیرین کے سوال کے وقت عود
عَوْدُ الرُّوحِ إِلَى الْبَدَنِ روح الی البدن پر

وَلَكِنَّ السُّؤَالَ وَسُؤَالَ الْبَدَنِ بَلَا دلائل کرتی ہیں مگر ایک جماعت متواتر
رُوحٌ قَوْلٌ " قَالَهُ " كَلَيْفَةً " مِّنْ احادیث کی مخالفت کرتی ہے اور جمہور
النَّاسِ وَأَنْكَرُوا الْجَعْلَ هُوَ. علماء نے اس جماعت کی مخالفت کی

(کتاب الروح: ۶۲) ہے۔

اور علامہ سیوطی نے فرمایا:-

قَالَ ابْنُ قُيُوجِيَّةٍ. الْإِسْلَامِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ نے فرمایا کہ سوال کبیرین کے
مُخَوَّاجَةُ " عَلَى عَوْدِ الرُّوحِ وقت عود روح الی البدن کی احادیث صحیح
إِلَى الْبَدَنِ وَلَكِنَّ السُّؤَالَ اور متواتر ہیں۔ ایک گروہ سوال بلا روح کا
وَسُؤَالَ الْبَدَنِ بَلَا رُوح قائل ہے جیسا ابن الرَّاغُوثِي ابْنِ جَرِيرٍ (اور
قَوْلٌ " كَلَيْفَةً " بَيْنَهُمْ ابْنِ کرامیہ) اور جمہور علماء ان کے مخالف
الرَّاغُوثِي وَحَكَمِي ابْنُ بَجَوْبٍ ہیں۔

وَأَنْكَرُوا الْجَعْلَ هُوَ. شرح
(الصدر)

قَالَ السُّلَيْمِيُّ. عَوْدُ الرُّوحِ علامہ سلتی نے کہا کہ قبر میں عود روح الی
إِلَى الْجَنَّةِ فِي الْقَبْرِ البدن ثابت ہے اور تمام موتی کے لئے ہے
ثَابِتٌ " عَلَى الصَّحِيحِ اور یہی صحیح مذہب ہے۔ خلاف صرف روح
لِجَمْعِ الْمَوْتَى وَإِنَّمَا کے بدن میں ہمیشہ رہنے میں ہے۔

الْجَلَاثِ فِي شَيْخِ رِهَا فِي
الْبَدَنِ.

وَسُئِلَ عَنِ الْمَيِّتِ إِذَا سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ علامہ ابن حجر سے سوال کیا گیا
هَلْ يَقْعُدُ أَمْ سُئِلَ وَهُوَ کہ وقت سوال و جواب میت کو قبر میں بٹھایا
رَاقِدٌ " فَأَجَابَ يَقْعُدُ وَسُئِلَ جاتا ہے۔ یا حالت فراش میں ہی سوال ہوتا
عَنِ الرُّوحِ هَلْ تُلَبِّسُ الْجَنَّةَ ہے۔ تو جواب دیا، بٹھایا جاتا ہے۔ پھر
ثُمَّ ثَمَّانٌ قُلْنَا نَعَمْ لَكِنْ سوال ہوا روح بدن اوڑھ لیتی ہے۔
ظَاهِرَ الْخَبَرِ أَنَّهَا تَنْخَلُ فِي جواب دیا ہاں مگر احادیث میں آتا ہے کہ
يَضْفِيهِ الْأَعْلَى. روح کا تعلق بدن کے اوپر کے حصے سے ہوتا

ہے۔

پھر چند سطور کے بعد فرمایا:-

وَهِيَ لَا تَدْرِي مُخَعَّلَةٌ " بِهَ وَإِنَّ اور یہ تعلق روح کا بدن سے ہمیشہ رہتا
بَلَاءٌ وَتَمَرُّوْثٌ وَتَقْسَمٌ وَتَفَرُّقٌ ہے۔ اگرچہ جسم ریختہ ریختہ اور چورا
چورا ہو جائے۔

فائدہ۔ قبر میں میت سے سوال و جواب کے وقت روح کا تعلق بدن سے پیدا
ہو جاتا ہے۔ روح کا تعلق جسم کے بالائی حصے سے ہوتا ہے۔ کیونکہ قلب بالائی حصہ
میں ہے اور گھٹنے کا آلہ ہے۔

قبر میں انبیاء کے جسم کا تعلق روح سے دائمی ہوتا ہے

لَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ لِحُفَّتٍ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ (کے چہرہ انور) سے پڑا اٹھایا۔ پورے
بَابِي أَنْتَ وَأَقْبَى طِبْتُ حَيًّا لِيَا أَوْ كَمَا مِيرے ماں باپ آپ پر
وَمَيِّتًا. وَلِلَّهِ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ قَرَبَانٌ هُوَ جَائِسٌ۔ آپ حیات میں اور
لَا يُدِينُكَ اللَّهُ الْمَوْتَيْنِ بعد حیات پاکیزہ ہی رہے۔ اور اس
انکلی شرح میں ابن حجر نے فرمایا: ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان
وَأَحْسَنُ مِنْ هَذَا الْجَوَابِ أَنْ ہے آپ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ موت نہ
يُقَالُ إِنَّ حَيَاتِهِ فِي الْقَبْرِ لَا دے گا۔ صاحب فتح الباری نے فرمایا۔
يُعْقِبُهَا مَوْتًا بَلَّ يَسْفِرُ حَيًّا کہ اس سے احسن جواب یہ ہے کہ کہا
وَالْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ. جائے کہ قبر مبارک میں حضور ﷺ کی
(فتح الباری معہ بخاری زندگی ایسی دائمہ ہے جس کے بعد موت
نہیں اور انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے

(۲۰:۷)

ہیں۔

فائدہ: قبر میں سوال کے وقت روح کا جو تعلق بدن سے پیدا ہوتا ہے وہ انبیاء
کے اجساد کے ساتھ دائمی رہتا ہے۔ اس تعلق کو توڑا نہیں جاتا۔ اسی تعلق کی وجہ سے
انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا
یہی مذہب ہے۔

عذاب قبر جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے

وَأَنْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَىٰ عَذَابِ الْقَبْرِ اس پراجماع امت ہے کہ عذاب و
عَلَىٰ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ عذاب قبر روح اور جسم دونوں پر
جَمُوعًا. (تفسیر مظہری ۷: ۷۷) ہوتا ہے۔

وَقَدْ ذَكَرْتُ الْأَحَادِيثَ فَالَا يُخَصُّی اور بے شمار احادیث عذاب قبر پر
عَلَىٰ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَنْعَقَدَ عَلَيْهِ دلائل کرتی ہیں اور اس پر سلف
الْإِجْمَاعُ السَّلَفِ. (تفسیر صالحین کا اجماع

ہے۔

(مظہری ۷: ۷۷)

الْأَوَّلُ أَنَّ الْحَبِیْثَ حَسْبُ "بسی فنیہ" اول یہ کہ میت قبر میں زندہ ہوتا
فَيُعَذَّبُ وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ ہے اسے عذاب دیا جاتا ہے اور
وَالْجَمَاعَةُ. (حاشیہ خیالی یہی مذہب اہل سنت والجماعت کا

ہے۔

(۱۱۸:۱)

أَحْيَاءُ الْمَوْتَىٰ فِي قُبُورِهِمْ وَمُسْتَقَلَّةٌ قَبْرُوهَا فِي مَرَدِّهَا كَالزَّهْدِ هُوَا۔
مُسْكِبٌ وَتَكْبِيرٌ لَهُمْ وَعَذَابُ الْقَبْرِ مَكْرُكٌ كَالزَّهْدِ هُوَا۔ عذاب قبر
لِلْمَكَايِدِ وَالْفَائِضِ تَحْلِيلُهَا حَقٌّ "عَنْدَنَا" کافر اور فاسق کے
وَأَتَّفَقَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الْأَمَّةُ. (شرح لئے ہوتا سب حق ہے۔ اس پر سلف
موافق ۵: ۷۷)

فائدہ: ثواب و عذاب قبر چاہتے ہیں حیات کو۔ حیات چاہتی ہے تعلق روح کا
بدن سے اور یہ چاہتا ہے عود روح الی الجسد کو اور عود روح متواترات سے ہے اور
عذاب و ثواب روح و بدن دونوں پر اجماع امت ہے۔ اور یہی مذہب اہل
السنت والجماعت کا ہے۔

سامع موتی پراجماع امت ہے

حضور اکرم ﷺ نے امت کو تعلیم دی ہے کہ جب قبرستان سے گزریں تو کہیں
السلام علیکم دار قوم مؤمنین۔

وهذا خطاب لمن يسمع و یہ خطاب (سلام کہنا) اس شخص کے لئے ہے
يعقل ولو لا هذا الخطاب جو سنتا ہے اور سمجھتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو
المعدوم والجسماد بھولہ خطاب معدوم اور پتھر کے تھا۔ (اور یہ
والسلف مجموعون علیٰ محال ہے) سامع موتی پر سلف صالحین کا
هذا و تواترات الآثار اجماع ہے۔ اور متواتر احادیث سے ثابت
منهم بان الحمیت يعرف ہے کہ میت اس زندہ کو پہچانتا ہے جو اس کی
بزیارات السحی لہ زیارت کو جاتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے۔
ويستبشر ثم قال پھر ابن کثیر نے فرمایا۔ یہ خطاب ایسے آدمی
والخطاب والنداء کے لئے ہوتا ہے جو سنتا ہے، سمجھتا ہے اور
لموجود يسمع ويخطب سلام کا جواب دیتا ہے خواہ سلام کہنے والا
يعقل ويرد وان لم جواب سننے یا نہ سننے

يجمع المسلم الرو.

(تفسیر ابن کثیر

۳: ۳۹۳)

فائدہ: اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قبر سے مراد بھی گڑھا ہے۔ اسی میں عذاب ہوگا ہے۔ بدن اسی گڑھے میں ہے۔ ہاں یہ برزخ کا حصہ ہے۔ جیسے انسان دنیا میں آباد ہے۔ مگر دین کے کسی حصہ میں آباد ہوتا ہے اسی طرح میت برزخ میں ہے۔ مگر کسی حصہ میں ہے اور وہ حصہ قبر ہے۔ جس میں مدفون ہے۔

سوال: اگر قبر سے عالم برزخ مراد نہ لیا جائے بلکہ یہ گڑھا مراد ہو تو کئی حدیثوں کی تکذیب لازم آئے گی۔ مثلاً جس میت کو درودے کھا گئے۔ پانی میں ڈوب گیا، آگ میں جل گیا تو اس کی قبر کہاں۔ پس قبر کے ایسے معنی عام لئے جائیں جس میں تمام افراد شامل ہوں، نیز رسول اللہ ﷺ نے شب معراج میں کسی کو خوشی شہر میں عذاب پایا کسی کو خور میں وغیرہ حالانکہ وہ قبر میں نہ تھے۔

الجواب: علامہ ابن حجر فرماتے ہیں۔

الجماع الضیف العذاب الہی عذاب کی نسبت قبر کی طرف بوجہ اکثریت التفسیر لکون معظمہ مفعولہ کے کی گئی ہے کہ اکثر قبر ہی میں عذاب ولکون الغالب علی الموتی ہوتا ہے۔ اور غالب حکم یہی ہے کہ میت ان مقبروں میں۔

فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ قبر میں دفن کرنا ایک قانون ہے۔ اس کے خلاف واقعہ شاذ ہوگا جو قانون کو توڑ نہیں سکتا۔

پانی میں ڈوب جانے کے متعلق قرآن مجید نے بتا دیا کہ: افرقوا فلا تغلوا تارا۔ فرعونی فرق کئے گئے اور فرعون آگ میں داخل کر دیئے گئے۔ یعنی جہاں بدن کے ذرات ہوں گے ان سے روح کا تعلق عذاب و ثواب کے لئے لازمی ہوگا۔

آگ میں جل جانے کے متعلق بخاری میں صاحب وصیت کا واقعہ موجود ہے جس نے وصیت کی تھی کہ میرے جسم کو جلادیا جائے۔ راکھ کو پانی میں پھینک دیا جائے۔ کچھ ہوا میں اڑا دی جائے وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اجزا کو جمع کر کے زندہ کیا اور سوال کیا..... الخ..... زندہ کرنا بتاتا ہے کہ سوال و جواب کے

وقت بدن میں روح آجاتی ہے۔ صاحب وصیت کی روح تو زندہ تھی۔ پھر ذرات کا جمع کرنا اور زندہ کرنا بتاتا ہے کہ روح کا تعلق بدن سے قائم کیا گیا ہے۔ رہا یہ امر کہ شب معراج میں حضور ﷺ نے روح کو معذب پایا نہ کہ جسم کو تو ثابت کیا چاچکا ہے کہ روح اور جسم دونوں کو عذاب ہوتا ہے۔ اور روح جہاں بھی ہو اس کا تعلق بدن سے رہتا ہے۔ شب معراج میں برزخ میں روح کو معذب دیکھنے سے جسم کے عذاب کی لٹی کیسے لازم آئی۔ خوب سمجھ لو کہ اگر بدن کو عذاب نہ ہوتا تو اعادہ روح کی حاجت نہ تھی۔ روح جہاں ہوتی عذاب ہو جاتا۔ اور یہ کہ قبر سے گڑھا مراد ہے

ورنہ تعاد الروح الی جسدہ بے فائدہ ہے یعنی روح تو پہلے برزخ میں تھی۔ پھر اعادہ برزخ سے برزخ کی طرف کیونکر ہوا۔

سوال: ایک لاسیع الموتی اور ومانت بمسح من فی القبر میں کفار کو حقیقی موتی سے تھپھہ دی گئی ہے جو حقیقی معنوں میں موتی ہیں۔ ان سے تو لٹی سارے یقیناً ثابت ہوتی ہے۔

الجواب: اس سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ میت پر حقیقی معنی موت کا اطلاق ہو جائے اور ہونا بھی چاہئے۔ رہا لاسیع کا معاملہ تو یہ حقیقی معنوں پر محمول نہ ہوگا بلکہ مجاز مراد لیا جائے گا۔ فائدہ ہے کہ مشبہ کہ مشبہ بہ سے، ایک وصف مشہورہ میں، جو مشبہ بہ کو لازم ہے تھپھہ دی جاتی ہے تھپھہ کی حقیقت یہ ہے کہ اشتراک الفصحیح فی وصف حوالا لازم لاجدھا و مشہور بہ جیسے زید اسد یہاں کفار کو وصف موت میں تو تھپھہ نہیں دی گئی۔ کیونکہ وصف دونوں میں مشترک نہیں۔ کفار تو حیات میں ہیں بلکہ سارے میں تھپھہ دی گئی ہے۔ سارے میں یہ دونوں شریک ہیں۔ لیکن سارے سے مطلق سارے مراد نہیں ہو سکتا کیونکہ اس وصف میں دونوں مشترک نہیں۔ کفار کا ان رکھتے تھے۔ خوب سنتے تھے پھر مطلق سارے کی لٹی کیسے مراد ہو سکتی ہے۔ لہذا یہاں "اطلاق مطلق علی المقید" ہے۔ یعنی سارے نافع جو نفع سے متعبد ہے۔ مطلق سارے مراد نہیں۔ پس آیت متذکرہ بالا میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح انبیاء کی تخلیف کا مزدوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اسی طرح ان کی تخلیف کفار کو بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی کیونکہ وہ موتی القلوب ہیں۔ ثابت ہوا کہ یہاں مطلق کی لٹی نہیں ہو رہی بلکہ اس سارے کی لٹی ہے جو انسان کے لئے مفید ثابت ہو اور یہی وصف ان میں مشترک ہے۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں "اسارے" کی لٹی ہے سارے کی نہیں۔ اس بنیاد پر بعض ہد یہ مفسرین قرآن جو فی الحقیقت حرفین قرآن ہیں اور جو فن تخریف کتاب الہی میں اہل کتاب اور دیگر حرفین حضرات سے بھی سہقت لے گئے ہیں، یہ نکتہ نکالتے ہیں کہ "سارے مطاوعہ ہے اسارے کا اور مطاوعہ تالیع ہوتا ہے اپنے مطاوعہ کا جو اصل ہے اور فرغ اپنے اصل کے مخالف نہیں ہوتا۔" اس کا جواب یہ ہے کہ سارے کو اسارے کا مطاوعہ بنانا ہی قلم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ از قبیل

تروپ احمد الفعلین علی الآخر من غیر تاثیر ہے جیسے اسمعته فلم یسمع یا ہداه فلم یہتد

یہ افعال ترتیب احمد الفعلین علی الآخر من غیر تاثیر ہیں۔

جواب ثانی: افعال انسانی دو قسم ہیں۔ عادیہ طبعیہ یعنی بطور عادت اور خرق عادت۔

قسم ثانی کے افعال کا مددور انسان سے خواہ اپنے اختیار سے ہی ہو جائے ان کی نسبت انسان کی طرف نہیں کی جاتی بلکہ باری تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے۔ آیت بالا میں اسی حقیقت کا اظہار ہے کہ تم نہیں سنا سکتے میں سنا سکتا ہوں۔

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَنْ يَشَاءُ. اور وَمَا زَعَمْتَ إِلَّا زَعَمْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ زَمَى اور فَلَمْ تَفْعَلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ فَعَلَهُمْ وغیرہ

اسی طرح اولیاء اللہ جو برزخ والوں سے کلام کرتے ہیں وہ بھی خرق عادت کے طور پر ہوتی ہے۔ امور عادیہ سے نہیں ہوتی۔

سوال: کسی نے حلف اٹھایا کہ میں زید سے کلام نہیں کروں گا یا کپڑا نہیں پہناؤں گا یا اسے نہیں بیٹوں گا۔ اگر اس سے یہ افعال زید کی موت کے بعد صادر ہوئے تو حادث نہ ہوگا۔ کیونکہ میت میں حس نہیں، نہ سنتا ہے نہ مارنے سے متالم ہوتا ہے۔

الجواب: ایمان کی بنیاد عرف پر ہے عرف میں کلام کرنا، مارنا وغیرہ افعال حیات حالی سے متعین ہے مثلاً زید مرگیا، اس کی میراث تقسیم ہوگئی۔ چھٹی دوسری جگہ نکاح کرگئی۔ پھر کسی بنی کے بھڑو یا دلی کی کرامت سے زندہ ہوا تو اسے نہ عورت ملے گی نہ میراث۔ کیونکہ اس کا تعلق سابقہ حیات سے تھا۔ یا مثلاً ایک کافر مرگیا، کسی نبی کے بھڑو سے زندہ ہوا، اب اگر ایمان لائے تو قبول نہ ہوگا۔ کیونکہ کفر و ایمان کا تعلق حیات سابقہ سے تھا۔ اسی طرح اس حلف کا تعلق بھی حیات معروف سے ہے۔ اس سے یہ ثابت کرنا کہ میت سنتا نہیں یا متالم نہیں ہوتا حماقت ہے۔ پھر اس استدلال کو آخر کرام سے منسوب کرنا ان پر بہتان ہے۔

واما انما نفہم برہنوں عن جہاں تک ہمارے آخر کرام کا تعلق انکار ہذا الامور وانما ہے وہ ان امور کے انکار سے بری حکموا فی الحلف بالضرر ہیں۔ انہوں نے میت کو مارنے، اس والکلام والدخول علیہ سے کلام کرنے وغیرہ افعال کی صورت ونحوہا بعدم الحث عند میں حادث نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ وجود ہذہ الاشیاء بالمیت کیونکہ ایمان کی بنا عرف پر ہے۔ اور لکون الایمان مبنیہ علی عرف پر ہی ان امور کا فیصلہ کیا جاتا العرف والعرف قاض ان ہذہ ہے۔ اس سے مراد حالی زندگی میں لی الامور یسراذ بہا ارتباطا تھا جاتی ہے نہ کہ بعد موت۔ اور میت سے مدام الحیلۃ لا بعد الموت جو کلام کی جائے اگرچہ وہ کلام حقیقی فی الکلام بالمیت وان کان ہوتی ہے اور اس میں اسامع وانہام کلاما حقیقۃ ویوجد فیہ پایا جاتا ہے لیکن عرف کی رو سے اس الاسماع والافہام لکن کے قول کا تعلق کہ میں کلام نہیں کروں العرف بحکم بان المراد گا۔ حالت حیات سے ہے اور یکما بقولہ لا اکلمک ہو الکلام صورت الیلام کے بارے میں ہے خواہ حالۃ حیاتہ وکلذا الیلام وان اس کا تعلق میت میں ہو

کان یتحقق فی المیت لکن العرف قاض علی ان المراد

لا یقولہ لا اضربک ہو ضربہ جائے لیکن عرف کا فیصلہ یہ ہے کہ اس

سوال: حضرت فاروق اعظمؓ اور حضرت عائشہؓ سماع موقی کا انکار فرماتے ہیں آخر کیوں؟
الجواب: فاروق اعظمؓ کے میبذ انکار کی بنیاد جس روایت پر رکھی گئی ہے، اس کی حقیقت ملاحظہ ہو۔

وکسان اذا ظہر علی قوم حضور کی عادت مبارک یہ تھی کہ جب کسی قوم اقام بالعرضۃ ثلث لیل۔ پر فتح پاتے تو تین دن رات وہاں قیام فرمایا کسان یسدر الیوم فرماتے۔ جب بدر میں تیسرا دن آیا تو الثالث امر ہوا حلفہ فشد سواری کا حکم دیا۔ اس پر پالان رکھا گیا۔ پھر علیہا وحلہا ثم مشی آپ ﷺ بدر کے گڑھے کی طرف چلے گئے واتبعہ اصحابہ حتی اقام اور اس کنوئیں کے کنارے کھڑے ہوئے علی شفة الرکعی فجعل جس میں منادی قریش کی لاشیں پڑی تھیں پھر یسادیہم باسم اللہ ان کا نام لے لے کر پکارنے لگے..... پس..... فقال عمر یا حضرت عمرؓ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ آپ رسول اللہ ﷺ ماتکلم ان اجساد سے کیسے کلام فرما رہے ہیں جن میں من اجساد لا ارواح لہا ارواح نہیں تو حضور ﷺ نے جواب دیا۔ ثم قال النبی ﷺ والدی اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد ﷺ کی نفس محمدؐ بیہدہ ما انتم جان ہے تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے.... باسمع لہما قول منہم۔ الخ مشکوٰۃ باب حکم الامراء ۳۳۵

فائدہ: اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کا سوال انکار پر مبنی نہیں تھا بلکہ دریافت مسئلہ کے لئے تھا۔ جب حضور اکرم ﷺ کا جواب سنا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے تو کیا عمر فاروقؓ جیسے شخص کے انکار کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے۔ اس کے بعد انکار تو کیا حضرت عمرؓ کے تعجب ہی کی کوئی دلیل پیش کیجئے۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تعجب اس بات پر تھا کہ ان کو مرے ہوئے تین دن گزر چکے ہیں۔ نگیرین کے سوال و جواب کا وقت تو گزر چکا تو کیا اب بھی یہ لوگ سنتے ہیں؟ اس امر کی شہادت دوسری روایات سے ملتی ہے۔

عن ابی ہریرۃ ان امرأۃ سوداء البہریرۃ سے روایت ہے کہ ایک سیاہ کسانت نسف المسجد فلفقہا رنگ کی عورت مسجد میں جھاڑو دیتی رسول اللہ ﷺ فاستل تھی۔ حضور ﷺ نے

وقایه ۲۵۴)

(۱) قرآن مجید میں کوئی آیت موجود نہیں جس کا مدلول عدم سماع میت ہو۔

(۲) جو آیات قرآنی عدم سماع کے ثبوت میں پیش کی جاتی ہیں وہ تاویلات باطلہ کے اور کتاب کے سوا کچھ نہیں۔ ورنہ لازم آئے گا کہ حضور اکرم ﷺ کا عقیدہ اور صحابہ کرام کا عقیدہ خلاف قرآن تھا۔ العیاذ باللہ

(۳) حضرت عزیرؑ اور اصحاب کہف کے واقعہ سے عدم سماع ثابت کرنا اسی قسم کی غلطی ہے۔ حالانکہ ان میں علم کی نفی مقصود ہے سماع کی نفی مراد نہیں اور عدم علم عدم سماع کو مستلزم نہیں۔ باقی جس قدر آیات قرآنی اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہیں ان کا مدلول عدم سماع نہیں بلکہ عدم عتباریت اور عدم الوہیت ہے۔ کفار چونکہ آلہ باطلہ کو عتبار رکھتے اور عتبار بالذات سمجھتے تھے اسلئے عتباریت کی نفی کی گئی ہے۔

(۴) ان احادیث اور آثار صحابہ سے ظاہر ہے کہ صحابہ کا عقیدہ سماع موتی کے حق میں تھا۔ جمہور علماء کا بھی یہی عقیدہ تھا جیسا کہ فتح الباری کے حوالہ سے بیان کیا جا چکا ہے۔ فقہ کے آثار بعد کا مذہب بھی یہی ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی کی رائے اس سلسلے میں قول فیصل کی حیثیت رکھتی ہے۔

تجلیہ:- یہ امر خصوصیت سے پیش نظر رہے کہ سماع موتی سے مراد اہل قبور اور اولیاء اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا نہیں بلکہ اس سے مراد وہی ہے جو احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ ورنہ عداوت تباہ تو شرک ہے اور قبور کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ فاعل عتبار صرف اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء اور اولیاء سب اس کے محتاج ہیں۔

چوتھا اعتراض

روح سے اکتساب فیض ممکن نہیں

یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جو معارف اور کمالات طبعی انسان نے دنیا میں حاصل کیے۔ وہ بدن کی مفارقت کے بعد روح سے سلب نہیں کئے جاتے۔ بلکہ برزخ میں جا کر دنیا کے مقابلے میں زیادہ واضح اور وسیع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا دنیا کا کوئی انسان برزخ میں ارواح سے ملاقات کر سکتا ہے اور ان سے اخذ فیض کر سکتا ہے یا نہیں۔

حضور اکرم ﷺ کی ارواح انبیاء سے ملاقات واقعہ معراج کے سلسلے میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں۔

ثم لقي رواح الانبياء فانذروا حضورا كرم ﷺ في انبياء كبره في ارواح اعلیٰ ربهم۔ (تفسیر ابن کثیر ۳: ۱۸) تعالیٰ کی محنت و ثناء کی۔ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ:-

قال لقیت لیلة امرئ ای حضور ﷺ نے فرمایا میں معراج کی رات ابراهیم وموسیٰ علیہم حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور حضرت السلام فعلا کدرونی امر یحییٰ علیہم السلام سے ملا۔ آپس میں قیامت الساعة فردوا امرهم الی کے متعلق گفتگو ہوئی۔ سب نے حضرت ابراهیم فقال لا علم لی بها ابراہیم کی طرف اشارہ کیا۔ پھر حضرت ثم الی موسیٰ فقال لا علم موسیٰ پھر حضرت یحییٰ کی طرف۔ مگر سب لی بها۔ ثم الی عیسیٰ..... حضرات نے فرمایا ہمیں قیامت کے متعلق الخ۔ (تفسیر ابن کثیر کوئی علم نہیں۔ ۱۶: ۳)

روح سے کسب فیض

فحسرت علیٰ موسیٰ فقال حضور ﷺ نے فرمایا میرا گزر حضرت موسیٰ بمما امرت قلت امرت پر ہوا۔ انہوں نے پوچھا آپ کو کس چیز کا بخمسمین صلوة کل یوم حکم ہوا۔ میں نے کہا دن رات میں قال ان امتک لا تستطیع پچاس نمازوں کا۔ انہوں نے فرمایا آپ بخمسمین صلوة کل یوم کی امت پچاس نمازوں کی طاقت نہیں والی واللہ قد جریبت رکعتی۔ میں نے آپ ﷺ سے پہلے لوگوں کا الناس قبلک وعالجت بذاتہم کیا اور بنی اسرائیل کی اصلاح میں بنی اسرائیل اشد..... نہایت درجہ کی کوشش کی۔ پس المعالجة فارجع الی آپ اپنے رب کے پاس لوٹ جائیں اور رہک فاستله العصفوف تخفیف کی درخواست کریں۔ لامعک۔ (مشکوٰۃ باب المعراج: ۵۲۸)

فائدہ: حضرت موسیٰ کے مشورہ سے حضور ﷺ بار بار لوٹ کر جاتے رہے حتیٰ کہ پانچ نمازیں رہ گئیں۔

لقیت ابراهیم لیلة حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات امرئ ای فقال یا محمد میری ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی۔ انرا امتک منی السلام آپ نے فرمایا اپنی امت کو میرا سلام و ابرہم ان الجنة طيبة پہنچائیں۔ اور انہیں بتائیں کہ جنت پاک القرية و عذبة المعاء صاف

وانہا تبعان وان غراسها مثی ہے۔ پانی ٹھکا ہے۔ صاف میدان ہے۔ سبحان الله والحمد لله اس میں باغ لگانے والے یہ کلمات ہیں۔

ولا اله الا الله والله سبحانه الله..... الخ

اکبر۔ (مشکوٰۃ: ۲۰۲)

فائدہ: ان روایات سے ثابت ہوا کہ حضور ﷺ نے ارواح انبیاء سے ملاقات کی۔ ان کے پیغامات سنے اور ان کے مشورہ پر عمل کر کے امت کے حق میں تخفیف کرائی۔

یہ اصول پیش نظر رہے کہ جو کام حضور اکرم ﷺ نے کیا یا فرمایا، یا انکار نہیں کیا۔ یا جو کام کسی نے آپ ﷺ کے سامنے کیا اور آپ ﷺ نے پسند فرمایا۔ یا آپ ﷺ نے کسی کام کا اشارہ فرمایا، یا سوچا، یا قصد فعل کیا، یہ سب اقسام حدیث ہیں اور امت رسول کریم ﷺ کے ساتھ ہر فعل میں شریک ہے۔ جب تک شخصیں کی کوئی دلیل قائم نہ ہو جائے۔

حضور اکرم ﷺ کے ایک فعل کی تحصیل تو ہم نے بیان کر دی اب امت میں اس کی مثالیں دیکھئے۔

روح سے اجرائے فیض

حرہ کی جنگ کے سلسلے میں سعید بن عبدالعزیز کی زبانی حضرت سعید بن المسیب کا واقعہ لکھیے۔

قال لما كان ايام الحرة لم فرمايا۔ ايام حرہ میں تین دن تک مسجد یوذن فی مسجد النبی ﷺ نبوی ﷺ میں نہ اذان ہوئی نہ تلاوت ولم یقم۔ ولم یروح سعید اقامت۔ اور سعید بن المسیب برابر بن المسیب المسجد وکان لا مسجد نبوی ہی میں رہے۔ اور انہیں نماز یعرف وقت الصلوة الا بہم کے وقت کا علم صرف اس آواز سے ومہ یسمعون من قبر النبی ہوتا تھا جو نبی اکرم ﷺ کی قبر مبارک ﷺ (مشکوٰۃ: ۵۳۵) سے سنائی دیتی تھی۔

روح سے اخذ فیض کے متعلق علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔

وقال لا بدخل فی هذا الباب فرمایا شرک و بدعت میں یہ چیز داخل نہیں ما یروی عن ان قوما سمعوا جو روایت کی گئی ہے کہ کچھ لوگوں نے رد السلام من قبر النبی ﷺ رسول کریم ﷺ کی قبر سے سلام کا جواب او قبور غیرہ من الصالحین سنا۔ اور باقی اولیاء اللہ کی قبروں سے بھی وان سعید بن المسیب کان سنا۔ اور یہ کہ سعید بن المسیب نے ايام حرہ یسمع الاذان من القبر میں حضور اکرم ﷺ کی قبر سے تین دن لبالی الحرة ونحو ذلک آذان کی آواز سنی۔ اس

وهذا

کلمہ حق ایسے معائنہ فیہ قسم کے تمام واقعات حق ہیں۔ مگر میری والا امر اجل من ذلک بحث ان واقعات سے نہیں۔ اور حقیقت یہ واعظم وكذلك ابضا ما ہے کہ ان سے بڑے بڑے واقعات بھی یروی عن رجل جاء الی القبر ہوئے ہیں جیسے روایت ہے کہ ایک شخص نبی النبی ﷺ۔ فمشکنا الیہ اکرم ﷺ کی قبر مبارک کے پاس آیا اور الجذاب عام الرماوة فراه عام رماؤ کی قحط سالی کی شکایت کی۔ اس وهو یامرہ ان یأسی عمر نے حضور کو دیکھا کہ آپ اسے حکم دے فیامرہ ان یخرج لیستفسی رہے ہیں کہ عڑ کے پاس جائے اور کہو کہ بالناس فان هذا لبس من نماز استقاء پڑھائیں۔ یہ واقعات شرک هذا الباب ومثل هذا یقع و بدعت کے باب سے نہیں ہیں۔ اس قسم کثیر الامن هو دون النبی کے کثیر واقعات نبی اکرم ﷺ کے علاوہ ﷺ او لغيرہ من اممہ۔ آپ ﷺ کی امت کے بزرگان دین سے (اقتضائے صراط مستقیم) بھی ثابت ہیں

یہ قحط سالی کا واقعہ الباری میں ابن ابی شیبہ کی روایت سے باسناد صحیح مرقوم ہے۔ (فتح الباری، بخاری: ۲: ۳۳۸)

فائدہ: ان احادیث سے روح کا نظر آتا، کلام کرتا، روح کو علم ہوتا، حالات یاد دہوتا، زندہ کو سلام بھیجتا روح سے استفادہ ثابت ہوا۔ نبی کریم ﷺ نے ارواح انبیاء سے استفادہ کیا۔ قحط کی شکایت کرنے والے نے بیداری میں حضور اکرم ﷺ کی زیارت کی۔ کلام سنی۔ حضرت عمر کو پیغام دیا۔ سعید بن المسیب نے بیداری میں آذان کی آواز سنی۔

یہ ہیں روح سے کسب فیض کے سمعی دلائل۔ یہ ہے سنت رسول ﷺ جسے مسلمان بھول چکے ہیں۔ آج اس مردہ سنت کو جو شخص زندہ کرے گا وہ سو شہیدوں کا ثواب حاصل کرے گا۔ افسوس ہے ان علماء سوء پر جو تصوف و سلوک کو بدعت کہتے ہیں۔ سلوک اور باطنی فیض حاصل کئے بغیر یہ سنت زندہ نہیں ہو سکتی۔

جہاں تک ذوقی دلائل کا تعلق ہے صوفیہ کا فائدہ اور تحقیقین علمائے خواہر اس پر متفق ہیں خواص امت کو روح سے فیض ملتا ہے۔ رہا یہ سوال کہ کیسے ملتا ہے تو اس حقیقت کا سمجھ میں آتا عارفین کا ملین کا دامن پکڑے بغیر محال ہے۔ اس کا تعلق ظاہری علم سے نہیں کہ کتابوں سے پڑھ کر آدمی روح سے اخذ فیض کا طریقہ سیکھ لے۔ اس شہد میں آکر ایک عام جاہل آدمی اور عالم ظاہر میں کوئی فرق نہیں فرشتے بڑی مقدس ہستیاں ہیں مگر شادی کی کیفیت اور شہد کی لذت سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس لئے من ذاتی ذاتی ومن وجد وجد۔ سو روح سے اکتساب فیض کا طریقہ لکھا ہے کہ کسی کا دل کی شاگردی اختیار کرو۔ رضائے الہی مقصد رکھو۔ ذکر الہی میں مشغول ہو جاؤ۔ یہ نشانات راہ نظر آجائیں گے۔

حدیث کی حقیقت

جو کلام رسول اکرم ﷺ نے نقلی روحانی سے اخذ کیا ہو اور جسم مادی کی زبان سے بیان فرمایا ہو وہ حدیث ہے۔ پس صوفیہ کے روحانی کلام پر حدیث کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ البتہ حضور اکرم ﷺ سے صحیح حدیث کی تصدیق کرائی جاسکتی ہے۔ اور اس کی مثال موجود ہے۔ مشکوٰۃ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ انی عیاش صحابی نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے فضائل بیان کئے تو رات کو ایک صحابی نے حضور ﷺ کو خواب میں دیکھا اور اس کی تصدیق کرائی۔

فسرای رجل رسول اللہ ﷺ ایک شخص نے خواب میں حضور اکرم ﷺ فیما یری النائم فقال یا رسول ﷺ کو دیکھا اور عرض کیا حضور ﷺ! اللہ ان ابا عیاش یحدث ابو عیاش کہ لا الہ الا اللہ..... الخ کا عنک کذا وکذا قال صدق ثواب اس طرح بیان کرتا ہے حضور ابو عیاش. (مشکوٰۃ: ۲۱۰) ﷺ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔

فائدہ: خواب میں تصدیق شدہ حدیث کو کتب حدیث میں داخل کیا گیا ہے۔ مگر یہ تصدیق اس حدیث کی تھی جو آپ دنیا میں بیان فرما آئے تھے۔ اس تصدیق سے حرید تاکید اور تائید ہو گئی۔ برزخی حدیث سے کوئی نیا حکم ثابت نہ ہوگا۔ سابقہ احکام کی تائید و تصدیق ہو سکتی ہے اور صوفیہ بھی سچی کرتے ہیں اور بیداری کے عالم میں تصدیق کرا لیتے ہیں۔

صوفیہ کرام میں جو اصحاب کشف ہوتے ہیں وہ صحیح حدیث کی پہچان ایک اور طریقہ سے بھی کر لیتے ہیں۔ وہ یوں کہ صحیح حدیث جب پڑھی جائے تو اس کے ساتھ انوار ہوتے ہیں اور موضوع حدیث کے ساتھ ظلمت نکلتی ہے۔ اور اہل کشف کو وہ انوار اور ظلمت نظر آتے ہیں۔ اس طرح صوفیہ کرام کسی حدیث کی صحت و عدم صحت میں تمیز کر سکتے ہیں۔

پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آدمی رضائے الہی کو مقصد بنا کر اور طلب صادق لے کر ہمارے سلسلہ میں آجائے تو انشاء اللہ تعالیٰ چھ ماہ کے عرصہ میں روح سے کلام بھی کر لے گا۔ روح کو دیکھ بھی لے گا۔ حتیٰ کہ یہ بھی دیکھ لے گا۔ روح ظہن میں ہو اور بدن صحیح ہو تو روح کا تعلق بدن سے کس طرح ہوتا ہے اور اگر بدن صحیح نہ ہو تو ذرات جسم کے ساتھ روح کا تعلق کیسے ہوتا ہے اور یہ بھی دیکھ لے گا کہ نبی کریم ﷺ کی روح مبارک کا تعلق آپ ﷺ کے جسم اقدس سے جس صورت میں ہے، اس کی کیفیت کیا ہے اور آپ ﷺ قبر مبارک میں کس کیفیت سے زندہ ہیں۔ بلکہ یہ بھی دیکھ لے گا کہ حضور ﷺ کے پیغمبر مبارک سے انوار کی بارش کس طرح ہوتی ہے۔ اور ان انوار کی تاریں کس طرح مسلمانوں کے قلوب تک پہنچتی ہیں۔ اور یہ فیض کی تاریں کس طرح مومنوں کے ایمان کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔

میں جانتا ہوں کہ میری ان باتوں سے بعض لوگوں کو سخت تکلیف ہوگی۔ مگر یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ کیونکہ ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ مگر میری غرض اظہار حق ہے۔ اور تصوف و سلوک اسلامی کو حقیقی رنگ میں پیش کرتا ہے جسے دنیا پرست دکان داروں نے ایسا مسخ کر دیا ہے کہ اس کا پہچانا مشکل ہو گیا ہے۔ آنے والی تسلیں انشاء اللہ تعالیٰ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گی۔

پانچواں اعتراض

اگر صوفیہ عارفین رسول کریم ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں تو صحابی ہوئے۔ اور حضور اکرم ﷺ سے کلام کرتے ہیں تو حضور اکرم ﷺ سے جو کلام سنتے ہیں وہ حدیث ہوئی۔ پھر صحابہؓ اور ان صوفیاء میں کیا فرق ہوا۔ اور حدیث نبوی ﷺ میں اور ان سے کلام کے سلسلے میں حضور ﷺ کے فرمان میں کیا فرق ہوا؟

الجواب: صحابی ہونے کی شرط

صحابی ہونے کے لئے دو شرطیں ہیں اول حیات جسمانی اور مکلف ہونا یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ فراغ ادا کرنا اور احکام شرع کی پابندی کرنا۔ دوم اسی عالم آب و گل میں صحبت کا شرف حاصل ہونا۔

ولا يلزم من ذلك ان الراى اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ صحابی لان الشرط الروىہ دیکھنے والا صحابی بن جائے کیونکہ فیالم المملک لافى عالم روىہ کی شرط اسی عالم آب و گل المملکوت (فتاویٰ الحدیثیہ: کے ساتھ شخص ہے عالم ملکوت سے نہیں۔)

(۲۰۶)

صوفیہ کرام کی روایت میں یہ دونوں شرطیں مفقود ہیں۔ انہیں یہ شرف صحبت عالم برزخ میں روحانی طور پر حاصل ہوتا ہے۔ جہاں روح کا تعلق بدن سے تو ہے مگر نہ بد و تصرف کا تعلق نہیں پس صحابی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

چھٹا اعتراض

خلافت راشدہ کے دور میں اصحاب خلیفہ کے بارے میں صحابہ کا اختلاف ہوتا رہا۔ پھر جنگ جمل اور صفین میں فتنوں کے دروازے کھلے تو صحابہؓ نے حضور اکرم ﷺ کی روح پر فوج سے دریافت کر کے یہ مسائل کیوں نہ حل کرائے؟ نیز صحابہ سے اس قسم کے واقعات منقول نہیں تو جو چیز صحابہؓ کو حاصل نہیں تھی وہ صوفیہ کو کیونکر حاصل ہو گئی؟

الجواب۔ اس اعتراض کے دو حصے ہیں۔ پہلے ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ صحابہؓ نے یہ مسائل کیوں نہ حل کرائے۔

خلافت راشدہ کے دور میں اصحاب خلیفہ کے بارے میں صحابہ کا اختلاف ہوتا رہا۔ پھر جنگ جمل اور صفین میں فتنوں کے دروازے کھلے تو صحابہؓ نے حضور اکرم ﷺ کی روح پر فوج سے دریافت کر کے یہ مسائل کیوں نہ حل کرائے؟ نیز صحابہ سے اس قسم کے واقعات منقول نہیں تو جو چیز صحابہؓ کو حاصل نہیں تھی وہ صوفیہ کو کیونکر حاصل ہو گئی؟

الجواب۔ اس اعتراض کے دو حصے ہیں۔ پہلے ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ صحابہؓ نے یہ مسائل کیوں نہ حل کرائے۔

قرآن کرم نے مسئلہ خلافت بیان فرمایا۔ خلفاء کے اوصاف بھی بیان فرمائے مگر خلیفہ کی تعیین نہیں فرمائی۔ پھر حضور اکرم ﷺ نے خلافت کے متعلق کئی باتیں بطور پیشین گوئی بیان فرمائیں۔ خلفاء کے اوصاف بیان فرمائے مگر خلفاء کے نام نہیں منوائے۔ اسی طرح آنے والے فتنوں کے متعلق حضور ﷺ بیان فرمایا۔ دجالوں، کذابوں اور مدعیان نبوت کا ذکر فرمایا مگر کسی کا نام نہیں لیا۔ یعنی حضور ﷺ نے اپنی اس دنیا کی زندگی میں خلافت کا مسئلہ نہ حل فرمایا نہ صحابہؓ نے اس کا حل دریافت کیا نہ آنے والے فتنوں کا حل صاف صاف آپ ﷺ نے فرمایا نہ صحابہؓ نے دریافت کیا۔ اب فرمائیے کہ جو مسئلہ اس کی اہمیت کے باوجود حیات نبوی ﷺ میں صحابہؓ نے حل نہ کر لیا بعد وفات اس کے متعلق استفسار کیا معنی رکھتا ہے؟

اب اس کی حقیقت سمجھیں۔ عین حیات میں ان مسائل کے حل نہ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ واقعات قبل از وقوع حل نہیں کئے جاتے۔ خلیفہ کا مقرر کرنا امت کا اپنا فرض ہے۔ تقاضائے وقت کے مطابق فتنوں کا بند کرنا بھی ان کا اپنا فرض ہے۔ ہاں حل کے طریقے خود اللہ تعالیٰ نے اور رسول کریم ﷺ نے بتا دیے مسلمان اس امر کے مکلف ہیں کہ اپنے اختیار اور صلاحیتوں کو ان طریقوں کے مطابق کام میں لائیں جو خدا اور رسول ﷺ نے بتا دیے ہیں۔ اس اعتراض کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ صحابہؓ سے اس قسم کے کشف کے واقعات منقول نہیں تو اس کا جواب سیکھیں۔

۱۔ امام رازیؒ نے صدیق اکبرؓ کے دفن کا واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ جب جھیر و عقیقین سے فارغ ہوئے تو صحابہؓ نے چار پائی اٹھائی اور اس حجرہ کے دروازہ

لے کر داخل جنازہ الیٰ باب القبر جب حضرت ابو بکرؓ کا جنازہ اٹھا کر قبر النبی ﷺ و لودعی السلام الیٰ القبر کے دروازے کے سامنے علیہ السلام پر رسول اللہ ﷺ رکھا گیا اور آواز دی گئی۔ السلام بکرمہ بالباب۔ فاذا الباب قد انفتح علیک یا رسول اللہ۔ یہ ابو بکرؓ دروازہ و لودعیہ سے پہنچ کر من القبر پر ہے۔ اچانک دروازہ کھل گیا اور ادخلوا الحبیب الی الحبیب۔ قبر کے اندر سے آواز آئی۔ حبیب کو (لفسیر کبیر ۵: ۲۶۵) حبیب کے پاس لاؤ۔

۱۔ جو ار رسول ﷺ کے موضوع پر شیعہ کے جواب میں مکمل بحث "رسالہ الفاروق" میں آچکی ہے۔ ایک درجن کتابوں کے حوالوں سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ صدیق اکبرؓ و رسول ﷺ میں حضور کی اجازت سے دفن کئے گئے۔ اس وقت ہزاروں صحابہ کرام موجود تھے جنہوں نے یہ آواز سنی۔

۲۔ فاروق اعظمؓ کے متعلق ابن کثیر اور ابن حجر نے ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک جوان مسجد نبوی ﷺ میں رہتا تھا۔ وہ فوت ہو گیا۔ چند روز کے بعد حضرت عمرؓ کو معلوم ہوا۔ آپ نے اس کے باپ سے تعزیت کی اور اس کی قبر پر گئے۔

فذهب ففصلی علی قبرہ بمن معہ یس فاروق اعظمؓ اس کی قبر پر گئے۔ ثم ناداه عمرؓ فقال یا فتیٰ لمن ساقیوں کے ہمراہ جنازہ پڑھا۔ پھر خاف مقام رہہ جنتان۔ فاجابہ اس جوان کو مخاطب کر کے آیت ولئن الفسی من داخل القبر یا عمرؓ خاف..... الخ پڑھی تو جوان نے قبر اعطانیہا ربی عز و جل فی کے اندر سے جواب دیا۔ اے عمرؓ! الجنة مرین۔ (لفسیر ابن کثیر میرے رب نے مجھے جنت میں وہ ۲: ۲۷۹ اور الزواجر عن نعمت مجھے دوبار عطا فرمائی الکہال ۱: ۱۹)

۳۔ حضرت سعید بن المسیب کا واقعہ بیان ہو چکا ہے۔ آپ نے تین دن تک مسلسل مسجد نبوی ﷺ میں قیام رکھا۔ اور حضور اکرم ﷺ کی قبر مبارک سے اذان کی آواز سکر نماز کا وقت پہنچانے اور نماز ادا کرتے رہے۔

۴۔ ایک ایسے شخص کا واقعہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ جو حضور اکرم ﷺ کی قبر مبارک پر آیا قہ سال کی شکایت کی۔ حضور ﷺ کا جواب سنا۔ حضرت عمرؓ کو بیٹام پہنچایا۔

۵۔ عن ابن عباسؓ قال ضرب ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے بعض اصحاب النبی ﷺ کسی صحابیؓ نے قبر پر خیمہ لگایا۔ اسے قبر کا عیائہ علی قبر وهو لا کوئی خیال نہ تھا۔

بحسب انه قبر لاذ ابيه انسان اچانك كيا ديكھتا ہے کہ انسان قبر میں
بقرا سورة بآرك سورہ بآرك الذي پڑھ رہا ہے۔

الذى. مشکوٰۃ ۱۸۷. کتاب

فضائل القرآن

ان پانچ روایات کو غور سے پڑھیں۔ صدیق اکبرؓ، فاروق اعظمؓ، سعید ابن
السبب، ایک مرد اور ”کسی صحابی“ کے کلام بالا روح کے نمونے پیش کئے ہیں۔
صدیق اکبرؓ کے واقعہ میں تو سننے والے ہزاروں صحابی تھے جنہوں نے روح کی کلام
”ادخلوا الحبيب الى الحبيب“ سنی۔ اور فاروق اعظمؓ کے ساتھ ایک جماعت تھی
جنہوں نے اس جوان کا جواب سنا جس نے قبر کے اندر سے حضرت عمرؓ کا نام لے کر
خطاب کیا اور جواب دیا۔ کیا اب بھی شبہ ہے کہ صحابہؓ کو کلام بالا روح نہیں ہوتی
تھی؟

قصہ رسول ﷺ اور کشف قبور

حضرت عائشہؓ نے مشرکین کی اولاد کے متعلق سوال کیا تو حضور ﷺ نے
فرمایا۔

ان شئت اسمعتمک تضاعیہم فی النار. (ابن کثیر ۳: ۳۱)

اگر تو چاہتی ہے تو میں ان کی آوازیں دوزخ سے تمہیں سنا دیتا ہوں۔ نیز
مشکوٰۃ میں حضرت زید بن ثابتؓ کی روایت موجود ہے کہ

فلولا ان لا تداءنوا لدعون الله تعالى ان تسمعکم من عذاب
القبر الذي اسمع منه.

اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں دعا کرتا اور اللہ تعالیٰ
تمہیں عذاب قبر سنا دیتا جو میں سنتا ہوں۔

ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ اگر حضرت عائشہؓ چاہیں تو دعائے
نبوی ﷺ سے بلا کسب کشف ہو جاتا اور اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ صحابہؓ دفن کرنا
چھوڑ دیں تو دعائے نبوی ﷺ سے ہر صحابی کو کسب کے بغیر کشف ہو جاتا۔ پہلے بیان
ہو چکا ہے کہ قصہ رسول ﷺ بھی سنت ہے۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ حضور ﷺ نے
قصہ تو فرمایا۔ پس اس سنت رسول کو زندہ کرنا جین اتباع سنت ہے۔

مدرسہ محمدیہ ﷺ

حضور اکرم ﷺ کی ذات جامع علوم اور جامع کمالات تھی۔ آپ ﷺ کی
خدمت میں اکتساب فیض کے لئے مختلف طبائع، مختلف ذہنی صلاحیتوں اور مختلف عملی
قوتوں کے لوگ حاضر ہوتے تھے۔ آپ ﷺ کی صحبت میں معاش و معاد کے ہر شعبہ
کے متعلق معلومات اور حقائق ملتے تھے۔ لیکن کسی فرد واحد میں نہ تو اتنی صلاحیت اور

اہلیت کا ہونا ممکن تھا اور نہ ہی حکمت و حکمت الہی کا یہ تقاضا تھا کہ وہ تمام علوم اور وہ
سارے کمالات جو نبی کریم ﷺ کی ذات اقدس میں پائے جاتے تھے وہ کسی ایک
فرد واحد کی ذات میں جمع ہو جائیں۔ اس لئے ہوا یہ کہ ہر شخص کی فطری صلاحیتوں
اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق اسے حصہ ملا۔ کسی کو ایک علم سے طبعی مناسبت تھی۔
اسے اسی علم میں مہارت حاصل ہوئی۔ دوسرے کو کسی دوسرے شعبہ علم میں کمال
حاصل ہوا۔ اپنے اپنے ظرف کے مطابق کسی کو کم ملا کسی کو زیادہ۔ کوئی مبلغ کوئی
مدرس، کوئی مفسر ہوا تو کوئی محدث، کوئی فقیہ بنا تو کوئی قاضی۔ کوئی اصولی تو کوئی
حکلم۔ کوئی محقق و مدقق ہوا تو کوئی صاحب کشف و الہام صوفی و عارف۔ کوئی
سپاہی، کوئی جنرل، کوئی وزیر سلطنت، کوئی صدر ریاست، غرض نہ تو تمام صحابہؓ مفسر و
فقیہ تھے۔ نہ سارے کے سارے اصولی جنرل یا صدر ریاست۔ نہ تمام صحابہؓ نے
کشف و الہام اور سلوک و تصوف میں یکساں مہارت حاصل کی۔ پھر حیرت ہے کہ
لوگ یہ تو نہیں کہتے کہ تمام صحابہؓ مفسر اور محدث اور فقیہ کیوں نہیں تھے مگر یہ بات
بڑی بے تکلفی سے کہہ دیتے ہیں کہ سارے صحابہؓ صاحب کشف و الہام اور صوفی کیوں
نہیں تھے؟

ج۔ بسوخت عقل ز حیرت کہ ایں چہ بودا لہجی است۔

دوسری اصولی بات ذہن میں رکھیں کہ ہر شعبہ علم کے متعلق نبی کریم ﷺ جو
تعلیم دیتے تھے وہ بنیادی اور اصولی تعلیم ہوتی تھی۔ ان اصول و کلیات سے
جزئیات اور فرعیات کا استخراج ملانے حق اور مجتہدین امت کے ذمے رہے دیا۔
اور سنت اللہ یہی ہے کہ انبیاء و کلیات ہی بیان فرماتے ہیں۔ اور ان اصول و کلیات
سے علمی و عملی مسائل اور ان کے حل تلاش کرنے کے ذرائع اور وسائل و حوٹھ نکالنا
بھی انہی لوگوں کے ذمے تھا۔ جو ان کلیات سے جزئیات کا استخراج کر لینی صلاحیت
رکھتے تھے۔

تیسری بات جو ذہن میں رکھنا نہایت ضروری ہے یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ
کے زمانے میں اور صحابہؓ کے زمانے میں تمام علوم و فنون اصولی اور اہلانی شکل میں
تھے۔ ان کی تفصیل نہیں تھی۔ کسی فن کی مستقل طور پر تدوین بھی نہیں ہوئی تھی۔ فن
تفسیر، حدیث، فقہ، اصول، صرف و نحو، معانی وغیرہ کوئی فن بھی مدون نہیں ہوا تھا۔
جس طرح حالات کے تقاضوں کے مطابق دوسرے علوم و فنون اپنی تمام تفصیلات
اور جزئیات کے ساتھ مدون ہوتے رہے اسی طرح تصوف و سلوک کی تدوین بھی
رفتہ رفتہ عمل میں لائی گئی۔ اس مقام پر پھر وہی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ یہ اعتراض تو
نہیں کرتے کہ صحابہؓ کے زمانے میں تفسیر، فقہ، صرف و نحو، اسماء الرجال جب مستقل
فن کی حیثیت سے مدون نہیں تھے تو اب کیوں ہوئے۔ لیکن یہ اعتراض کرنے میں
نہایت جہاک و اتعج ہوئے ہیں کہ جب حضور اکرم ﷺ اور صحابہؓ کے زمانے میں علم
تصوف و سلوک کا وجود نہیں تھا تو اب یہ ایک مستقل شعبہ علم کی صورت میں کیوں عالم
وجود میں آگیا۔ بات یہ ہے کہ دوسرے علوم و فنون کے ماہرین کی طرح صوفیہ کرام

نے شعبہ سلوک و احسان کے اصولوں کو بظہر اہوا پایا تو ان کو سمیٹا ان اصولوں سے جزوی مسائل کا استخراج کیا۔ پھر اس کے حصول کے ذرائع اور وسائل تلاش کئے۔ اس طرح یہ فن بھی مدون ہو گیا۔ ہاں ان وسائل کو کوئی محقق صوفی اصل مقصد ہرگز نہیں سمجھتا۔ جس طرح عوام میں سے چوٹی کے عالم و فاضل گئے چنے چند افراد ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان علماء میں سے مختلف خاص علوم میں خصوصی مہارت رکھنے والے افراد کی تعداد اور بھی کم ہوتی ہے اور یہ اصول ہر زمانے میں کارفرما رہا ہے۔ حضور اکرم ﷺ کے زمانے میں بھی ہر سماجی کو اس کے مزاج اور استعداد کے مطابق حصہ ملتا تھا۔ چنانچہ:

ومن لم كان حذيفة اى وجه من حضرت حذيفة صاحب اسرار صاحب السر الذي لا تحصى جن اسرار کو ان کے بغیر کوئی نہیں جانتا يعلمه غيره حتى اعصى حاجتي کہ متافقین کے ناموں کا علم رکھنے اور بمعرفۃ اسماء المتنافقين اکثر آنے والے واقعات کا علم رکھنے میں وہ و سکتہ من الامور الالهية. مخصوص تھے۔ دوسرے صحابہ کو اس کا علم نہ فتح الباری ۱۳: ۲۹) تھا۔

دیکھا! حضرت حذیفہ کو کشف والہام اور علم اسرار سے وہ حصہ وافر ملا جو اور کسی سماجی کو نہیں ملا تھا۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ سب صحابہ کو صاحب السریوں نہیں بنایا گیا تو یہ براہ راست حکمت و وحیت الہی پر اعتراض ہے۔

چوتھی اصولی بات یہ ہے کہ تصوف و احسان دین کا اہم شعبہ ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ اذا ثبت الغنی ثبت البوازم اور الہام و کشف کا ہونا تصوف کے لوازمات سے ہے۔

اخبر ان ابصار القلب وجلاته يحصل بالذكر والانه يتمكن من الذكر بالتقوى. فالتقوى باب الذكر والذكر باب الكشف والكشف مفتاح القوذ الكبير. (احیاء غزالی)

اس لئے دین کو تسلیم کرنے کے ساتھ دین کے اہم جزو تصوف و احسان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اسے تسلیم کیا تو کشف والہام کو ماننا پڑے گا کیونکہ یہ لازم و ملزوم ہیں بشرطیکہ شیخ کامل ہو اور طلب صادق ہو۔ انبیاء علیہم السلام کے کمالات وہی ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کے ہم نشینوں کے ان کی صحبت کے فیض سے وہی طور پر بلا کسب حاصل ہو جاتے ہیں اور وہاں بھی غلو صلیت شرط ہے ورنہ انسان عبد اللہ بن ابی بنی رہتا ہے اور اولیاء کے کمالات کسی ہوتے ہیں اس لئے ان کے ہم نشینوں کو ان کی صحبت کے فیض سے محنت و مجاہدہ کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔

اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ صوفیہ کرام مسئلہ کلام بالارواح میں سنت نبوی ﷺ اور سنت صحابہ کے صحیح متبع ہیں۔ صوفیہ نے اس کے حصول کے لئے جو وسائل اور ذرائع اختیار کئے ہیں وہ نئے کسی لیکن ہیں وسائل۔ اور چونکہ ان کا

مقصد محمود تھا لہذا ذرائع بھی محمود ہوئے کیونکہ ذرائع حکم مقاصد میں ہوتے ہیں اور اولیاء کرام کا تمام تر سرمایہ اللہ اور رسول ﷺ کی محبت ہے۔ اور زیارت رسول ﷺ و راصل محبت رسول ﷺ ہی کا ثمرہ ہے۔ تو ان مجاہدان رسول ﷺ کو زیارت رسول ﷺ نہ ہو تو اور کسے ہو۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ:

لكن اكثر منهم اذا ان میں ایسے لوگ اکثر پائے جاتے ہیں کہ ذکر السبى ﷺ اشفاق جب نبی کریم ﷺ کا ذکر ان کے سامنے کیا السی رويته بحيث يولر ها جاتے تو زیارت رسول ﷺ کے مشاق ہو علیٰ اهلہ و ولده و مالہ جاتے ہیں اور اپنے اہل و عیال، ماں باپ و والدہ و بھیل نفسہ فی اور مال و اسباب کو چھوڑ کر زیارت رسول ﷺ الامور الخطیوة و بعد کیلے چل کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے مخیر ذلک من نفسہ آپ کو سخت خطرے کے مقام میں ڈال دیتے وجدانا لا ترد و فیہ وقد ہیں کہ کسی طرح زیارت ہو جائے اور اس کا خبر دینے والا اس کی ذات سے وجدان صحیح شہد من هذا الجنس من ہے اور مشاہدہ کیا گیا ہے کہ اس قسم کے آدمی یولر زیارة و توتیہ زیارت رسول ﷺ قبر رسول ﷺ اور ان مواضع الازار علیٰ جمیع نکانات کی زیارت جہاں حضور ﷺ بیٹھے یا ما ذکرنا لما وقر فی کھڑے ہوئے اپنے جان و مال اور اہل و قلوبہم من محبتہ غہر ان عیال سے مقدم سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے دل کی ذلک سیریح السزوال مہرانیوں میں محبت رسول ﷺ پیوست ہو چکی بتوالی الغفلة. (فتح ہے۔ ہاں غفلت کے طاری ہونے سے یہ الباری ۱: ۳۵) حالت جلد زائل ہو جاتی ہے

قائدہ: زیارت قبر رسول ﷺ، محبت رسول ﷺ میں داخل ہے۔ ان مقاموں کا دیکھنا جہاں حضور اکرم ﷺ نے قدم مبارک رکھے محبت رسول ﷺ میں داخل ہے۔ جب قبر رسول ﷺ کی مٹی کی زیارت محبت میں داخل ہے تو عین ذات رسول ﷺ اور حضور اقدس ﷺ کی روح مبارک کی زیارت کرنے کی شان کیا ہوگی۔ مگر یہ دولت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب اتباع سنت رسول ﷺ کا جذبہ درجہ کمال تک پہنچ جائے۔ کیونکہ محبت رسول ﷺ کی انجاء اتباع سنت رسول ﷺ ہے۔ من احب سنتی فدا حقنی۔ جس نے میری سنت سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی۔ ہاں یہ محبت اس وقت زائل ہو جاتی ہے جب قلب پر غفلت کے پردے پڑ جائیں۔ صوفیہ نے اس غفلت کو دور کرنے کا طریقہ سکھایا۔ وہ وسائل اور ذرائع بتائے جنہیں اختیار کر کے غفلت کو دور کیا جاسکتا ہے۔ محبت کو جلا دی جاسکتی ہے۔ پھر دربار نبوی ﷺ میں حاضری، زیارت اور کلام کا شرف بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کا فضل شامل حال ہو تو اس مقام پر پہنچ کر یہ محبت کا رشتہ دائمی ہو جاتا ہے۔ یہاں سے

ساتوں اعتراض

قرأت سلسلہ مشائخ کی کوئی سند نہیں بلکہ یہ شرک ہے
الجواب:

قال تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ خدا تعالیٰ تم سے
يحببكم الله۔ (ال) محبت کرنے لگیں گے۔

حضور اکرم ﷺ نے دعا کی کہ الہی میں تجھ

فقال النبي ﷺ واسئلك من حیري محبت کی درخواست کرتا ہوں اور
حبك وحب من يحبك ان لوگوں کی محبت کی درخواست کرتا ہوں جو
وقد ورد في السنة ذكره تجھ سے محبت کرتے ہیں اور حدیث میں ان
للاسباب التي يتسبب بها اسباب کا ذکر آیا جن کو اختیار کر کے انسان
العباد التي محبة الله محبت الہی تک پہنچتا ہے اور حضور ﷺ نے بھی
تعالى سبحانه وسأله الله تعالیٰ سے ان لوگوں کی محبت کی
حب من يحبه فانه لا يحب درخواست کی جن سے اللہ تعالیٰ کو پیار ہے
الله عز وجل الا المخلص اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے
من عباده فحبهم طاعة من تو وہی ہیں جو طاعت ہوں۔ پس ان کی محبت
الطاعات وقربة من طاعت الہی بھی ہے اور قرب الہی بھی۔
القربات لان من احب کیونکہ جو شخص کسی چیز کو محبوب جانتا ہے اسکا
الشيئ اكثر ذكوره وداوم ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اور اس پر مداومت
عليه۔ (تحفة کرتا ہے۔

الزاکرین: ۳۳۱)

فائدہ: قرآن مجید کی آیت مذکورہ بالا اور حدیث نبوی ﷺ سے جن امور
ثابت ہوئے۔

۱۔ ذکر الہی کے لئے اسباب کا اختیار کرنا اور ان اسباب کا ذکر الہی میں داخل
ہونا۔

۲۔ اولیاء اللہ کی محبت اور ان کا ذکر طاعت الہی اور قرب الہی میں داخل ہے۔

۳۔ جس چیز کو انسان محبوب سمجھتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔

پس سلاسل اولیاء اللہ کی شریعت بھی ثابت ہوگی۔

علم حدیث کی تعلیم میں متن حدیث سے پہلے جو سند پڑھی جاتی ہے اس کا پڑھنا
ثواب ہے کیونکہ حدیث نبوی ﷺ کو نبی کریم ﷺ تک پہنچانے کا واسطہ سبب بھی سند
ہے۔ اگر سند نہ ہو تو متن حدیث بے کار ہو جائے۔ کیونکہ حج جھوٹ کی تینز ناممکن
ہو جائے۔ جو عظمت و اہمیت متن حدیث میں سند حدیث کی ہے وہی حیثیت تصوف و
سلوک میں سلاسل اور شجرہ مشائخ کے پڑھنے کی ہے۔ تصوف جسے حدیث جبرئیل میں

سلسلہ میں بھی طریقہ چلا آتا ہے۔ ہمارا کہنا تو یہی ہے کہ اگر زیارت نبوی ﷺ سے
مشرک ہونا، دربار نبوی ﷺ میں حاضر ہونا اور حضور اکرم ﷺ سے کلام کرنا مکناہ
ہے تو اس کے حصول کے لئے صوفیہ نے جو ذریعہ اختیار کیا وہ بھی مکناہ۔ اور اگر یہ
مکناہ نہیں بلکہ یقین ایمان اور کمال ایمان ہے تو اس ذریعہ کو اختیار کرنا بھی دلیل
ایمان ہے۔

دور صحابہ کے بعد کشف والہام میں اضافہ کیوں

ہو گیا۔

اس موقع پر یہ ایک ضمنی سوال پیدا ہوتا ہے۔ جس کا جواب دینا ضروری ہے۔
یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے کہ کرامات و انکشافات کا اظہار ان اولیاء کرام سے زیادہ
ہوا جو صحابہ کا دور ختم ہونے کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔

اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا تعلق عوام کے قوت و ضعف ایمانی کے
ساتھ ہے۔ ایمان قوی ہو تو کشف و کرامت کے صدور اور اظہار کی چنداں
ضرورت نہیں۔ ایمان میں ضعف آگیا تو ایسے امور کی ضرورت زیادہ پیش آئی جو
خرق عادت کی قبیل سے ہوں۔ دور صحابہ میں ان حضرات کے ایمان حضور
اکرم ﷺ کے فیض محبت کی وجہ سے نہایت قوی تھے۔ انہیں ان چیزوں کی ضرورت
نہ تھی۔ بعد میں ایمان کمزور ہو گئے تو اولیاء کرام سے ان اسناد کا مطالبہ ہونے لگا۔
یہ خیال رہے کہ خرق عادت امور نہ شرط ولایت ہیں نہ جزو ولایت۔ ہاں دلائل و
علامات ولایت کی حیثیت سے بطور سند عطا کئے جاتے ہیں۔

ہم یہ بیان کر آئے ہیں کہ کشف والہام تابع وحی اور خلفاء ہیں۔ دور صحابہ
میں جب خود وحی موجود تھی حضور اکرم ﷺ کی ذات باریکات آفتاب تاب کی طرح
برابر ضیاء پاشی کر رہی تھی تو تابع وحی کی ضرورت کیا تھی اور سورج کے مقابلے میں
ان چاند ستاروں اور چرخوں، قندیلوں کی کیا ضرورت تھی۔ قاعدہ ہے کہ آفتاب
کے غروب ہونے کے بعد روشنی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے مگر فوری طور پر تاریکی
نہیں چھا جاتی بلکہ آہستہ آہستہ روشنی کم ہوتی جاتی ہے اور رفتہ رفتہ تاریکی بڑھتی اور
پھیلتی جاتی ہے۔ یہی صورت صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور بعد میں آنے والے
مسلمانوں کے معاملہ میں پیش آئی۔ صوفیہ کرام نے بعد کی تاریکیوں میں روشنی
پھیلانے کا اہتمام جاری رکھا۔ ان کے فیض سے کہیں کوئی چراغ روشن ہوا کہیں شمع،
کہیں کوئی ستارہ ابھرا، کہیں کوئی چاند نکلا، بہر حال ان کے دم قدم سے روشنی خواہ
کسی درجے کی سبھی موجود رہی، بہر حال ہمیں یہ بتانا مقصود ہے کہ کشف والہام کی کمی
بیشی قوت و ضعف ایمان کے تناسب سے ہوتی ہے۔ اس لئے ظاہر ہے کہ دور صحابہ
کے بعد ہی کشف و کرامات کا اظہار اصولاً زیادہ ہونا چاہیے تھا اور ایسا ہی ہوا۔ اس
موضوع پر اگر تفصیلی معلومات درکار ہوں تو ہم مولانا جامی کی شواہد النبویہ ص ۱۴۷
اور فتاویٰ الحدیث ص ۲۶۱ کا مطالعہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔

احسان سے تعبیر کیا گیا ہے اور جو خلا صدیقین اور شرف عبادت ہے۔ وہ بذریعہ سلاسل ہی معلوم کیا جاسکتا ہے۔ جب سلسلہ کو اپنے شیخ سے رسول کریم ﷺ تک پہنچا دیا تو اس کے صدق و کذب کا فیصلہ کیا جاسکے گا۔ جس طرح محدثین کرام حدیث کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ دینے سے پہلے سلسلہ روایت کی خوب جانچ پڑتال کر لیتے ہیں۔

تاریخ حدیث میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ امام علی رضا جب غیثا پور تشریف لے گئے تو حافظہ حدیث امام ابو ذر عہد اور امام مسلم طوسی نے حاضر ہو کر درخواست کی کہ ایک حدیث اپنے آباؤ اجداد کے سلسلے سے رسول کریم ﷺ تک پڑھیں۔ آپ نے پڑھی اور بیس ہزار کے قریب حاضرین نے اسے قلمبند کیا۔ اس کے متعلق امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں

وَلَوْ لَقِيَ هَذَا السَّانِدُ عَلِيًّا مَجْنُونًا لَفَاقَ مِنْ جَدْوَلِهِ. (صواعق معرقہ۔ علامہ ابن حجر)

یعنی اگر یہ سند مسلسل کسی پاگل پر پڑھی جائے تو اس کا جنون چلتا رہے گا۔
حقیقہ: سلسلہ مشائخ میں اولیاء اللہ کے نام اس نیت سے پڑھنا کہ ان کے ذریعہ ہمیں قرب الہی نصیب ہوا اور یہ لوگ محبت الہی پیدا کرنے اور سنت نبوی ﷺ کی اتباع کرنے میں سبب اور وسیلہ ہیں، کار ثواب ہے۔ اور اگر کوئی شخص ان حضرات کو موثر، مختار، متصرف، حاضر ناظر سمجھ کر شجرہ پڑھے تو اس نے اپنا دین برباد کیا اور عاقبت خراب کی۔

آٹھواں اعتراض

کہا جاتا ہے کہ تصوف تو اتر سے ثابت ہے۔ جب امام حسن بصریؒ کی ملاقات حضرت علیؒ سے ثابت ہی نہیں تو اتر کیسے ثابت ہوا؟

الجواب: صوفیہ کرام تو سب کے سب لقاء پر متفق ہیں۔ سید احمد قشاشی نے العقد القریدی فی سلاسل اہل التوحید میں طویل بحث کر کے حضرت حسن بصریؒ کی ملاقات ثابت کی ہے اور حضرت شاہ ولی اللہؒ نے لقاء پر صوفیہ کا اجماع بتایا ہے۔

والحسن البصری ینسب الی اہل سلوک کے نزدیک امام حسن سیدنا علیؒ عند اہل السلوک بصریؒ کی نسبت مکمل طور پر حضرت علیؒ قاطبہ وان کان اہل الحدیث لا سے ثابت ہے۔ اگرچہ اہل حدیث ینسبون ذلک۔ (الانباء فی ثابت نہیں کرتے

سلاسل اولیاء اللہ۔ ۳۱)

فائدہ: اہل سلوک اور اہل حدیث کے فیصلوں میں فرق اتنا ہے کہ اہل سلوک کے ہاں تو لقاء کا ثبوت قاطع ہے مگر اہل حدیث کے ہاں عدم ثبوت قاطع نہیں۔ کیونکہ ثبوت بھی موجود ہے۔

اہل حدیث کے نزدیک ملاقات اور روایت بالاتفاق ثابت ہے ہاں صحبت طویلہ کا بالاتفاق نافی ہے۔ اگر فیض کے لئے صحبت طویلہ کو شرط قرار دیا جائے تو پھر بھی فیض باطنی بالواسطہ تو ممکن ہے۔ محال نہیں۔ ہاں فیض باطنی بلا واسطہ کی نفی ہوگی۔ مگر بالواسطہ کی نفی کہاں لازم آئی۔

اسی طرح سماع حدیث اور روایت حدیث میں بھی اختلاف ہے مگر راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ سماع ثابت ہے۔

اب رہا یہ سوال کہ اگر کسب فیض بالواسطہ کا اصول حلیم کر لیا جائے تو وہ واسطہ کونسا ہے؟

جواب یہ ہے کہ حضرت علیؒ سے ملنے والے ہزاروں صحابی امام حسن بصریؒ سے ملے تھے۔ کسی سے فیض حاصل کر لیا ہو، یہ کوئی ظاہری چیز تو ہے نہیں کہ ظاہری چیز کی نفی سے باطنی فیض کی نفی ہو جائے۔ کیونکہ عدم علم اور عدم وجدان سے عدم معلوم اور عدم موجود لازم نہیں آتا۔ جب روایت اور ملاقات بالاتفاق محدثین سے بھی ثابت ہے اور سماع حدیث بھی راجح ہے تو اس امر میں کوئی چیز مانع ہے کہ کسب فیض کی ابتدا حضرت علیؒ سے کی ہو پھر بالواسطہ ترقی کرتے چلے گئے ہوں۔

اسماء الرجال سے شواہد

۱۔ ملاقات اور سماع:

قال ابن سعد. ولد مستہین خلافت فاروقی کے دو سال باقی تھے کہ بقایا من خلافت عمرؓ. ونشاء امام حسن بصریؒ پیدا ہوئے۔ وادی بوادی القری وکان فصیحاً القرنی میں پرورش پائی۔ بڑے فصیح وریسی علیا۔ (تہذیب تھے۔ حضرت علیؒ سے ملاقات کی۔ التہذیب ترجمہ حسن بصریؒ)

۲۔ روایت حدیث:

روى عن ابی بن کعب وسعد امام حسن بصریؒ نے ابی بن کعب سعد بن بن عبادة وعمر بن عبادة عمر بن الخطابؓ سے روایت کی مگر الخطابؓ. ولم یدرکھم وعن ملاقات نہیں ہوئی اور ثوبانؓ، عثمان بن یاسر ثوبان وعمار بن یاسر وابی اور عثمان بن ابی العاص اور معقل بن ہریرہ وعثمان بن ابی یاسر سے روایت کی مگر حدیث نہیں سنی اور العاص ومعقل بن یاسر ولم عثمان اور علیؒ سے روایت کی

انسی فی زمان لا استطیع

ان اذکور علیہا۔

فائدہ:

۱۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ دلیل مثبت، دلیل ثانی پر مقدم ہوتی ہے۔ لہذا یہاں سماع اور روایت کی روایات عدم سماع اور عدم روایت کی روایات پر مقدم ہوں گی۔

۲۔ امام حسن بصری دو سال خلافت فاروقی میں پھر ۱۲ سال خلافت عثمانی میں پھر ابتدائے خلافت طلحی تک مدینہ میں رہے۔ اس لئے کسی صحابی یا بدری صحابی یا حضرت علیؑ سے کوئی حدیث نہ مننا خلاف قیاس و عقل ہے۔ لہذا ملاقات سے سماع اور روایت بھی یقینی ہے۔ گو دوسرا احتمال بھی ہے مگر خلاف عقل ہے اس لئے مرجوح ہے۔

علامہ سیوطی فرماتے ہیں:-

انکر جماعة من الحفاظ حفاظ حدیث کی ایک جماعت نے حضرت سماع حسن البصری من علیؑ سے حضرت حسن بصریؒ کے سماع کا علیؑ و تمسک بهذا بعض انکار کیا ہے اور بعض متأخرین نے اسی المتأخرین والیہ جماعة انکار سے استدلال کیا ہے اور دوسری وهو الرجح عندی لوجوه جماعت نے سماع کا اثبات کیا ہے اور وقد رجحه ایضا الحفاظ میرے نزدیک بھی راجح مذہب ہے۔ حیاء الدین مقدسی فی اس کی کئی وجوہ ہیں۔ حافظ حیاء الدین المختار لانه قال الحسن مقدسی نے مختارہ میں اسی کو ترجیح دی ہے۔ ابن الحسن البصری عن کہ حسن بصریؒ نے حضرت علیؑ سے روایت علیؑ الوجه الاول ان کی۔ وجہ اول علمائے اصول وجوہ ترجیح العلماء ذکوروا فی اصول کے بارے میں فرمایا ہے کہ دلیل مثبت، فی وجوہ الترجیح ان دلیل ثانی پر مقدم ہوتی ہے کیونکہ اس المثبت مقدم علی النافی لان معه زیادة

یسمیع منهم وعن عثمان امام ابو ذرؓ سے پوچھا گیا کہ امام حسن وعلیؑ۔

۳۔ مثل ابو ذرؓ هل سمع حتی۔ کہا اصحاب بدر کو دیکھا تو تھا مگر ان الحسن احد من البدریین سے حدیث نہیں سنی تھی۔ اور حضرت عثمانؓ قال رأهم رویة رینی عثمان اور حضرت علیؑ کو بھی دیکھا ہے مگر ان سے وعلیہا۔ وقیل سمع منهما حدیث نہیں سنی۔ اور حضرت علیؑ کو مدینہ حدیث قال لا۔ رینی بالمدينة میں دیکھا تھا پھر حضرت علیؑ کو فہم اور بصرہ وعمر ج علیؑ الی الکوفة چلے گئے اور امام حسنؑ کی ملاقات ان سے والبصرة ولم یلقه الحسن نہ ہوئی۔ امام حسنؑ نے کہا کہ میں نے بعد ذالک۔ وقال الحسن حضرت زیدؓ کو حضرت علیؑ سے بیعت کرتے رأیت الزیدو یہاں علیؑ دیکھا تھا اور علیؑ المدینی نے کہا کہ امام نے وقال علی بن المدینی لم یر حضرت علیؑ کو مدینہ میں دیکھا تھا۔ علیہ الاکان بالمدينة۔

فائدہ:

۱۔ ملاقات اور روایت بالاتفاق ثابت ہوئی۔
۲۔ سماع میں اختلاف ہے۔
۳۔ راجح سماع، مرجوح عدم سماع کیونکہ ملاقات ہوئی تو سماع یقیناً ہوگا کوئی بات تو سنی ہوگی۔
۴۔ تہذیب الکمال کے حاشیے پر یہ روایت موجود ہے:-

عن یونس بن عیینہ یونس بن عیینہ نے کہا کہ میں نے امام حسن سنالت الحسن قلت ابا بصریؒ سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں ”رسول سعید انک تقول قال کریم ﷺ نے فرمایا“ حالانکہ آپ نے حضور رسول اللہ ﷺ وانک ﷺ کو نہیں دیکھا۔ امام نے کہا میرے لم تدرکہ

قال یا ابن اخی لقد سمعته تو نے مجھ سے ایسی بات پوچھی جو مجھ سے مشائسی من شیئی ما پہلے کسی نے نہیں پوچھی۔ اگر میرے دل میں سألنی عنه احد قبلک میری عزت نہ ہوتی تو میں تمہیں ہرگز نہ بتاتا۔ ولو لا منزلک منی ما سئو امیں ایسے دور میں ہوں (آپ حاج کے اعبر تک۔ انی فی زمان عہد میں تھے) کہ تو دیکھ رہا ہے اس لئے جو کما تروی وکان فی زمن حدیث تو مجھ سے اس طرح بیان کرتے ہوئے السحجاج۔ کل شیئی نے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا تو وہ حدیث سمعتنی اقوال قال علیؑ ابن ابی طالب کی روایت ہوگی۔ بات رسول اللہ ﷺ فہو عن صرف اتنی ہے کہ میں ایسے دور میں ہوں کہ علیؑ ابن ابی طالب غیر یرملا حضرت علیؑ کا نام لینے کی ہمت نہیں پاتا۔“

دلائل نقلی:

علامہ سیوطی نے چند احادیث نقل کی ہیں جو امام حسن بصریؒ نے حضرت علیؑ سے روایت کی ہیں۔

۱. حدثنا يونس عن الحسن عن عليّ قال سمعت رسول الله ﷺ رَفَعَ القلم عن ثلاثة.
۲. عن قتادة عن الحسن عن عليّ ان النبي ﷺ قال المطر الحاجم المحجوم.
۳. حدثنا العوف عن الحسن عن عليّ ان النبي ﷺ قال لعليّ يا عليّ قد جعلنا اليك هذه السبعة بين للناس. دار قطنی
۴. عن الحسن عن عليّ قال العلية والبرية والبتة، والبان والحرام ثلاث لا تعمل له حتى تنكح زوجا غيره.
۵. عن الحسن قال قال عليّ ان وسع الله عليكم فاجعلوه صاعا من بر وغيره يعني زكوة الفطر. دار قطنی
۶. عن الحسن عن عليّ قال ليس في مس الذكر وضوء. رواه الطحاوی
۷. عن الحسن عن عليّ قال طوبى لكل عهد ضومه عرف الناس ولم يعرفه الناس. الحلیه.
۸. عن الحسن عن عليّ قال كفنت النبي ﷺ في قميص ابيض وثوبی حبرة.
۹. قال الحافظ ابن حجر ووقع في مسند ابي يعلى يقول اي الحسن سمعت عليا يقول قال رسول الله ﷺ مثل امي مثل المطر.
۱۰. عن الحسن قال شهدت عليا بالمدينة وسمع صوتا فقال ما هذا قالوا فاجل عثمان قال اللهم اشهد اني لم

خيرة مولا ام سلمة فكانت اور ان کی والدہ حضرت ام سلمہ کی لوطی
ام سلمہ تخرجہ الی قحی اور ام سلمہ حضرت حسن کو دعائے
الصحابہ یبارکون علیہ برکت کے لئے صحابہ کے پاس بھیجتی تھیں۔
واخرجته الی عمرو فدعا ایک دفعہ حضرت عمرؓ کے پاس بھیجا۔ آپ
لهم اللهم فقهه فی الدین نے ان کے حق میں دعا کی کہ اگلی اسے
وحبہ الی الناس. قال دین کی سمجھ عطا فرما اور لوگوں کے ہاں
الحافظ جمال الدین الحمزی اسے محبوب بنا۔ حافظ جمال الدین حمزی
فی التهذيب انه ای الحسن نے تہذیب میں کہا ہے کہ امام حسن کا سر
حضر یوم الدار ولہ اربعة عاٹ کے دن چودہ سال کے تھے۔ اور یہ
عشرة سنة و من المعلوم انه مسلم ہے کہ جب وہ سات سال کے ہوئے
من حين بلغ سبع سنين امر تو انہیں نماز کا حکم دیا گیا اور امام حسن
بالصلوة فكان يحضر جماعت میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت
الجماعة وبصلی خلف عاٹ کے پیچھے نماز پڑھتے رہے یہاں تک
عثمان الی ان قتل عثمان کہ حضرت عاٹ شہید ہو گئے۔ اور حضرت
وعليّ اذ ذاک بالمدينة علیؑ کے پیچھے بھی نماز پڑھتے رہے جب تک
لانه لم يخرج منها الی وہ مدینہ میں رہے اور شہادت عاٹ کے
الکوفة الا بعد قتل عثمان بعدی حضرت علیؑ کو فگئے پھر حضرت علیؑ
فكيف يستنكر جماعة منه سے امام کے سماع کا انکار کیسے کیا جاسکتا
وهو كل يوم يجتمع به فی ہے حالانکہ امام حسن حضرت علیؑ کے ساتھ
المسجد خمس مرات من پانچ وقت نماز پڑھتے تھے۔ یہ معمول سن
حين الی ان ابلغ اربع تیز یعنی چودہ سال کی عمر تک رہا۔ مزید یہ
عشرة سنة وزيارة عليّ کہ حضرت علیؑ امہات المؤمنین کی زیارت
ذلک ان عليا كان يذود کے لئے جاتے تھے اور ان میں ایک ام
امهار المؤمنین ومنهن ام سر تھیں اور حضرت ام سلمہ کے ہاں امام
سلمة والحسن فی بیتھاہو حسن مرد والدہ کے رہتے تھے۔

وامه. (البحار)

ارض۔

ان دس حدیثوں سے حضرت حسن بصری کی حضرت علیؑ سے ملاقات ثابت ہوئی۔

تک عشرۃ کاملۃ

وقال ابو ذرعة كان امام ابو ذرعة نے کہا جس روز حضرت علیؑ کی بیعت الحسن البصري يوم خلافت ہوئی امام حسن بصریؒ چودہ سال کی عمر کے بویع لعلي ابن اربع تھے اور انہوں نے حضرت علیؑ کو مدینہ میں دیکھا۔ عشرة سنة وراى عليا علامہ سیوطی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ حضرت علیؑ بالمدينة قلت ولفی سے امام حسن بصریؒ کے تابع روایت حدیث اور هذا القدر كفاية و ملاقات کی شہادت کے لئے یہ دس حدیثیں کافی بحمل قول السافى ہیں۔ اور علیٰ ما بعد

خروج علي من وہ قول جو عدم تھا اور عدم روایت پر دلالت کرتا المدينة۔ (الحای ہے اسکا اطلاق اس دور پر ہوگا جب حضرت علیؑ للفتاوى ۲: ۱۹۳) مدینہ چھوڑ کر کوفہ چلے گئے۔

نواں اعتراض۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ مشائخ کی قبروں پر یا دوسری قبروں پر جا کر ان کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا یا بیٹھنا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ممنوع ہے۔

الجواب: اس اعتراض کے دو حصے ہیں۔ اول یہ کہ قبر کے پاس جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ممنوع ہے۔ دوسرا یہ کہ قبر کی طرف منہ کر کے دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا ممنوع ہے۔

سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ دعا کرنے کے خاص آداب ہیں اور ان آداب کا لحاظ رکھنا اجازت سنت میں داخل ہے۔

قال النووي قال العلماء امام نووی نے کہا کہ علماء نے کہا ہے کہ سنت السنة في كل دعاء لدفع طريقه یہ ہے کہ ہر وہ دعاء جو دفع بلا کے لا بلا ان يرفع يديه جماعة لئے ہو اس میں ہاتھ اس طرح اٹھائے ظہور كفيه الى السماء جائیں کہ ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف واذا دعا يستأجل ذهني ہوا وہ دعا جو کسی چیز کی طلب و حصول کے وتحصيله ان يجعل كفيه لئے ہو اس میں ہاتھ اس طرح اٹھائے الى السماء۔ (فتح جائیں کہ پتیلیاں آسمان کی طرف ہوں۔ الباری ۲: ۲۵۲)

اور علامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ:

وبسط يديه ورفعهما حد و ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا کے پھیلاتا۔ منكبیه۔ القول بھل علی ذلک میں کہتا ہوں کہ اس امر پر نبی کریم ﷺ موقوف منه ﷺ من رفع يديه کی وہ تیس حدیثیں دال ہیں جو مختلف قسم فی نحو ثلاثين موضعاً فی کی دعا کرنے کے سلسلے میں حضور اکرم ﷺ ادعية مصنوعة عن سلمان قال سے منقول ہیں سلمان فارسی کہتے ہیں کہ قال رسول الله ﷺ ان الله حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حسی کریم مستحی اذا رفع يدا حیا دار اور نبی ہے۔ جب بندہ ہاتھ الرجل اليه يديه ان يردعهما اٹھا کر اس سے سوال کرتا ہے تو اس کے صفرا اعمالهین رواه الحاكم ہاتھوں کو خالی لوٹا دینے میں اللہ کو حیا آتی وقال صحيح على شرط ہے۔

الشيخين۔

عن النسي قال قال رسول الله حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ان الله رحيم كريم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم يستحي من عبده ان يرفع اليه ہے۔ اسے حیا آتی ہے کہ جب بندہ اس يديه ثم لا يصنع فيهما عيوراً۔ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو وہ ان میں کوئی چیز نہ ڈالے۔

عن مالك ابن بشار قال قال مالك بن بشر فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ رسول اللہ ﷺ اذا سئلتهم نے فرمایا کہ جب اللہ سے کچھ مانگو تو اللہ فاسئلوه بہطون اکفکم ہاتھوں کو اس طرح اٹھاؤ کہ ہتھیلیاں ولا تستلوه بظہورہا۔ (تحفة آسمان کی طرف ہوں۔ ہاتھوں کی الداکرین ۴۲) پشت آسمان کی طرف نہ ہو۔

فوائد: ان روایات سے ثابت ہوا کہ :- (۱) دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا مستنون ہے۔

(۲) دفع ہلام کے لئے دعا کرتے وقت ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف ہونا اور طلب وصول شے کے لئے دعا کرتے وقت ہتھیلیاں آسمان کی طرف کرنا با اتفاق علماء مستنون ہے۔

رہا یہ سوال کہ دعا کے وقت ہاتھ کیوں اٹھائے جاتے ہیں تو اس کا جواب حکیمین کی زبانی کیجئے :-

فان قبل لما بال الایدی اگر کہا جائے کہ دعا کے وقت آسمان کی ترفع الی السماء وہی جہۃ طرف ہاتھ کیوں اٹھائے جاتے ہیں۔ العلو۔ اجیب بان السماء حالانکہ یہ جہت بلندی کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ قبلۃ الدعاء تستقبل کے لئے جہت ثابت ہوتی ہے تو جواب یہ بالایدی کما ان البیت قبلۃ ہے کہ آسمان دعا کا قبلہ ہے۔ اس قبلہ کی الصلوۃ تستقبل بالصدر طرف ہاتھوں کا رخ کیا جاتا ہے۔ جیسے کعبہ والوجہ۔ (مسامرہ نماز کا قبلہ ہے۔ اس لئے نماز میں چہرہ اور سینہ کا رخ اس طرف ہوتا ہے۔

ص ۳۰) اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ:

فکذلک السماء قبلۃ الدعاء اسی طرح آسمان قبلہ ہے دعاء کا جیسے کما ان البیت قبلۃ الصلوۃ کعبہ قبلہ ہے نماز کا۔ اور نماز میں جو ولمعبود بالصلوۃ والمقصود معبود ہے اور دعا میں جو مقصود ہے بالدعاء منزہ عن الحلول فی وہ اس بات سے پاک ہے کہ کعبہ یا البیت والسماء۔ (الاقتصاد فی آسمان میں حلول کرے۔ الاعتقاد ص ۲۳)

فائدہ:

۱۔ معلوم ہوا کہ جس طرح کعبہ کی طرف رخ کئے بغیر نماز ادا کی جائے تو نماز ادا نہیں ہوتی اور نہ ہی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جسے مانگتے وقت گدا یا نہ صورت بنانا پسند نہ ہو وہ لینے کیلئے کیوں لپکے؟

۲۔ یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ اگر قبر کے پاس ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کی جائے تو مقبول نہیں۔ اگر دعا مقبول نہیں تو میت کو ثواب کس چیز کا پہنچے گا۔ گویا قبر کے پاس جا کر بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرنا ایک بے کار فعل ہوا۔

پس ثابت ہوا کہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا مستنون ہے۔ اس میں قبر اور غیر قبر کی قید نہیں۔

قبر کے پاس جا کر دعا کرنے کے سلسلے میں حضور ﷺ کی سنت فعل ملاحظہ ہو۔ عن عائشۃ..... ثم (حضور ﷺ رات کو جنت البقیع میں گئے) انطلقت علی اثرہ حتیٰ تو میں بھی انکے پیچھے چلی گئی۔ حتیٰ کہ آپ جاء البقیع فقام۔ فاطال جنت البقیع میں پہنچے۔ دیر تک کھڑے رہے القیام ثم رفع یدیه ثلاث پھر ہاتھ اٹھا کر تین بار دعا مانگی۔ پھر واپس مرۃ ثم انصرف۔ قال چلے آئے۔ امام نووی نے فرمایا کہ یہ السنوی فیہ استحباب احتباب دعائے طویل، بھرا دعا اور ہاتھ الحالۃ الدعاء وتکبیرہ اٹھا کر دعا کرنے کی دلیل ہے۔ اس بات کا ورفیع الیدین فیہ ولیہ ان ثبوت ہے کہ قبر کے پاس کھڑا ہو کر دعا کرنا الدعاء القائم اکمل من بیٹھ کر دعا کرنے کی نسبت زیادہ کمال ہے۔ دعاء المجالس فی

مکرمین دعاء علی البقر نے دعا کرتے وقت قبر کی طرف پشت کرنے کا نظریہ جو پیش کیا ہے اسے حضرت امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کر کے اپنے دعویٰ کو تقویت پہنچانے کی کوشش کی ہے اسکی حقیقت ملاحظہ ہو۔ یہ درست ہے کہ علامہ کرماتی اور ابو الیث سرحدی نے اس خیال کا اظہار کیا ہے لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ان دونوں کی رائے کو امام ابو حنیفہ کا مذہب قرار دیا جائے جبکہ امام صاحب کا اپنا قول اس کے برعکس موجود ہے۔ ومحمد:

عن ابی حنیفة عن نافع عن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ابن عمرؓ نے ابن عمرؓ قال من السنة ان فرمایا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ تم تاسی قبر النبی ﷺ من قبل حضور ﷺ کی قبر مبارک پر قبلہ کی طرف القبلة وتجعل ظہرک الی سے آؤ۔ پشت قبلہ کی طرف اور منہ حرار القبلة وتقبل القبور کی طرف ہو۔ پھر کہو السلام علیک..... بوجہک ثم تقول السلام الخ

علیک ایہا النبی ﷺ

ورحمة اللہ وبرکاتہ۔

(مسند امام اعظم ص ۲۷)

وقال بعضهم رایت انس بن بعض صحابہ نے کہا کہ انس بن مالک مالک انسی قبر النبی ﷺ حضور ﷺ کے حزار پر جاتے تھے اور فواقف لفریج یدہ یمہ حتیٰ دونوں ہاتھ اٹھا کر قبر کے پاس کھڑے ہو ظننت انہ المصحح الصلوٰۃ۔ جتنی کہ مجھے خیال ہوتا تھا کہ شاید آپ نے نماز شروع کر دی ہے۔

قال مالک فی روایت ابن امام مالک نے ابن وہب سے بیان کیا ہے وہب اذا مسلم علی النبی کہ ابن وہب جب حضور ﷺ کی خدمت ﷺ ودعا یقف وجہہ الی میں سلام پیش کرتے تو منہ قبر مبارک کی القبور لا الی القبلة۔ (شہداء طرف ہوتا اور پشت قبلہ کی طرف کر کے دعا فی حلقہ المصطفیٰ مانگتے تھے۔

(ص ۲۳۵)

فائدہ: ان روایات سے ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب اور علیل القدر صحابہ کا عمل یہی ہے کہ قبر کے پاس جائے تو منہ قبر کی طرف اور پشت قبلہ کی طرف ہو اور اس حالت میں دعا مانگو۔ آخر میں علامہ شوکانی کا فیصلہ ملاحظہ ہو۔

وجوب استجابة الدعاء عند حجر بہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ اولیاء اللہ قبور الصالحین بشروط کی قبروں کے پاس جا کر شراکاء معروف معروفة۔ (تحفۃ کے ساتھ دعا کی جائے تو جلد قبول ہوتی الزاکرین: ۵۵) ہے۔

غرض قبر کی طرف منہ کر کے کھڑے یا بیٹھے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مسنون ہے۔ امام ابو حنیفہ کا یہی مذہب ہے۔ یہ خیال رہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ قبر سے نہیں۔

(۲۲) آداب مریدین مع الشیخ

زندگی یوں تو گزر رہی جاتی ہے مگر سلیقہ سے گزاری جائے تو اس کا لطف اس کے ثمرات اور اس کی کیفیت کچھ اور ہی ہوتی ہے، اسی طرح ہر کام کے کرنے کا سلیقہ ہونا ہے، کچھ آداب ہوتے ہیں۔ انہیں ملحوظ رکھا جائے تو مطلوبہ فوائد حاصل ہونے کی توقع یقینی ہوتی ہے۔ تعلیم و تربیت ایک ایسی بڑی مہم ہے جو اپنی جگہ نازک بھی ہے اور مسلسل جدوجہد کی محتاج بھی۔ اس میں ذرا سی بے احتیاطی عظیم نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے محسن اعظم اور مربی اعظم سے تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے سلسلے میں اہم ہدایات دینے کا اہتمام فرمایا ہے، ارشاد ہوتا ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَعْيُنَكُمْ إِلَىٰ الْإِيمَانِ وَالْوَلَا أُولَٰئِكَ نَفْسٌ مِّمَّنْ لَّكُم بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ سَاجِدٌ وَنُفُوسٌ مُّوَدَّعَةٌ لِّلْإِيمَانِ أَتَأْمُرُونَ بِالْحُكْمِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَارِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ

اور لا ترفعوا اعيانكم الى الايمان والولا اولئك نفس منكم لبعضكم لبعض ساجدون والنفوس مودعة للايمان اتأمرون بالحكم وتنهون عن المنكار اولئك هم المفسدون

یہا ایہذا الذین ایمنوا لا ترفعوا اعیانکم الی ایمان والوا اولئک نفس منکم لبعضکم لبعض ساجدون والنفوس مودعة للایمان اتأمرون بالحکم وتنهون عن المنکار اولئک هم المفسدون۔

ان الذین یمانوںک من وراء جو لوگ پکارتے ہیں تجھ کو دیوار کے المحصرات اکثرهم لا یعقلون باہر سے، وہ اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اور ولو انهم صبروا حتیٰ تخرج اگر وہ صبر کرتے، جب تک تو کھانا ان الیہم لکان غیرا لہم..... کی طرف تو ان کو بہتر تھا۔ الخ

ان آیات کے تحت الامریز ص ۲۳۳ اور حوارف المعارف ۵۹:۱ پر لکھا ہے

کہ:

ہکذا آداب المرید فی مجلس شیخ کی مجلس میں مرید کو چاہئے کہ ان الشیخ ان یکون ملبوس آداب کو ملحوظ رکھے۔ شیخ کے سامنے

الاختیار لا یحصر فی نفسه اپنے اختیار سے دست بردار ہو ومالہ الا بمراجعة الشیخ جائے اپنی جان اور مال میں شیخ کے مشورہ اور حکم کے بغیر تصرف نہ کرے۔

شیخ کا کام یہ غیابت نبوت اپنے شاگردوں کی روحانی تربیت اور تزکیہ کرنا ہوتا ہے۔ اور شاگردوں کا کام صحابہ کرام کے اتباع میں حصول فیض ہوتا ہے۔ اس لئے تصوف و سلوک میں بھی آداب اصل اور سند کی حیثیت رکھتے ہیں چنانچہ فرمایا:-
وللقوم فی ذلک القداء اور صوفیائے کرام اس مسئلہ میں رسول والباع برسول اللہ ﷺ خدا ﷻ اور صحابہ کرام کی اتباع کی وہ واصحابہ ومن صح القداء خدا کا محبوب بن گیا۔ جیسا کہ اللہ واتباعه برسول اللہ ﷺ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اے میرے حبیب، احبه اللہ تعالیٰ کما قال قل یہ بات بر ملا کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے قل ان کنتم تحبون اللہ محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تم سے محبت کرنے لگے گا۔

اس اتباع اور اس کے ثمرات کی صحیح تفسیر صحیحین میں یوں ملتی ہے۔

ما تقرب الی عبدی میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لئے جو بمثل ما افترضت علیہ کچھ کرتا ہے اس میں سے محبوب ترین وہ عبادت ولا یزال عبدی یتقرب ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ اور میرا الی حتیٰ احبہ فاذا بندہ ہمیشہ نوافل سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا احبہ کنت سمعہ الذی ہے۔ حتیٰ کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اس یسمع بہ وبصرہ الذی وقت میں اس کے کان بن جاتا ہوں، جن سے یبصر بہ ویبصر الذی وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ یبطلش بہا وہی یسمع دیکھتا ہے۔ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا

وہی بصورتی بیٹھتا ہے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔

وہی بدھشو پھر وہ بھی سے سنتا، دیکھتا، بکھڑتا اور چلتا ہے۔

ظاہر ہے کہ بندے کا اصل کام اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اس کا ذریعہ

اجتماع نبوی میں فرائض کی پابندی اور تواضع کی کثرت ہے، اس کا نتیجہ اللہ کا محبوب

بن جانا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کا ارادہ اور پسند اللہ کے ارادہ اور پسند

میں فٹا ہو جاتا ہے۔ بظاہر اس کے اعضا حرکت کر رہے ہوتے ہیں حقیقت میں اللہ

تعالیٰ کی ذات کا فرما ہوتی ہے اور وارمیت اذرمیت و لکن اللہ ربی کا نقشہ سامنے

آ جاتا ہے۔ کچ کہا عارف نے:

مکلفہ او مکلفہ اللہ بود مگر چہ از علو م عبد اللہ بود

اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور اکرم ﷺ کی ذات

اقدر سے معاملہ کرنے کے آداب کی تعلیم دی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضور

ﷺ کے شاگردوں یعنی صحابہ کرامؓ نے ان آداب کا عملی مظاہرہ کس صورت میں

کیا۔ وہی آداب شیخ کے سلسلے میں سالکین کے لئے اصل بھی ہیں اور قابل تھلید بھی،

بلکہ دین کا شعبہ ہیں۔ اگر یہ آداب دین سے خارج ہوتے تو یقیناً نبی کریم ﷺ

صحابہ کو منع فرما دیتے۔

اب ہم حضور اکرم ﷺ کی مجلس میں صحابہ کرامؓ کے بیٹھنے کی کیفیت ظاہر کرنے

کے لئے چند مناظر پیش کرتے ہیں۔

حضور ﷺ کی مجلس میں صحابہ کرامؓ کی حالت

عن ہرأء بن عاذب قال فجلس (ایک مجلس میں نبی کریم ﷺ قبلہ رخ بیٹھ

النسی ﷺ مستقبل القبلة گئے اور ہم بھی آپ کے پاس بیٹھ گئے، مگر

وجلستا معه كان علی کیفیت یہ تھی جیسے

روستا الطیر ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔

اور لغات شرح مشکوٰۃ میں ہے کہ:-

بیت در نشستن صحابہ کرام در حضرت رسول حضور ﷺ کی مجلس میں صحابہ کرامؓ کی

اللہ ﷺ در احادیث بسیار آمدہ و مذکور یہ صورت بہت سی حدیثوں میں آئی

است ہے۔

مجلس میں بیٹھنے کی یہ صورت تب پیدا ہوتی ہے جب:-

۱۔ آدمی کی توجہ شیخ کی ذات پر مرکوز رہے۔

۲۔ خیالات اور نگاہ ادھر ادھر نہ بھٹکتی پھرے۔

۳۔ کان اس طرف گئے رہیں کہ جانے کس وقت کوئی بات مرکز توجہ زبان سے

نکلے اور سن کے پلے باندھ لی جائے۔

صحابہ کرامؓ کی یہ حالت صرف اسی وجہ سے ہوتی تھی کہ وہ حضور اکرم ﷺ کو

صدر ہدایت سمجھتے، اور اپنے آپ کو محتاج جانتے تھے۔ اسی نظریہ کے تحت سالک کو

اپنے شیخ کی مجلس میں اس طرح بیٹھنا چاہئے کہ:-

۱۔ اپنے قلب کا رخ شیخ کی طرف ہو۔ خیالات اور نگاہ کو آوارہ ہونے سے

بچائے۔

۲۔ جو سالک سلوک کی اعلیٰ منازل میں جا رہے ہوں، وہ اپنی آخری منزل پر توجہ

کر کے بیٹھیں کہ شیخ کے سینے سے فیض النکاحی عمل کے ذریعے انہیں پہنچ رہا

ہے۔

۳۔ جو سالک لطائف کر رہے ہوں انہیں اپنے لطائف پر خیال رکھ کر بیٹھنا چاہئے،

جیسے بیٹری چارج کرنے کے لئے مین سے کنکشن کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور

چپکے چپکے کرنٹ آتی رہتی ہے اور بیٹری چارج ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح

سالک اپنے قلب کا رابطہ شیخ کے ساتھ جوڑ کے بیٹھ رہے۔ قرب الہی کے

کرنٹ سے قلب کی بیٹری چارج ہوتی رہے گی۔

صحابہؓ اور اطاعت رسول ﷺ

عن جابر قال استوی رسول حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ خطبہ

اللہ ﷺ علی المنبر قال کیلئے منبر پر بیٹھے تو فرمایا "بیٹھ جاؤ" ابن

اجلاسوا فسمع ابن مسعود مسعودؓ نے جب حضور ﷺ کی آواز سنی تو

لمجلس علی باب المسجد مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ حضور

فرما رسول اللہ ﷺ فقال ﷺ کی نگاہ پڑی تو فرمایا: "آگے

اور خاصاً الکبریٰ ۱: ۱۶۵ پر علامہ سیوطی لکھتے ہیں:-

عن عائشة قالت ان النبی ﷺ جس کے روز حضور ﷺ منبر پر بیٹھے تو جلس یوم الجمعة علی المنبر فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ عبد اللہ بن رواحہ فقال للناس اجلسوا فسمعہ انصاری کے کان میں یہ آواز پڑی تو عبد اللہ بن رواحہ وهو فی بنی آپ اس وقت قبیلہ بنی فظم میں تھے غنم فجلس مکانہ وہیں بیٹھ گئے

ان دو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرامؓ میں حضور ﷺ کے حکم کی قلیل کا جذبہ کس درجے کا تھا۔ بیٹھے یا بٹھانے کی علت دریافت کی، نہ اس کی علت کے حلق سوچا، بس آواز سنی اور قلیل کر دی۔

صحابہ کرامؓ کے اس عمل سے ارباب تصوف نے یہ ادب سیکھا کہ اگر شیخ کا حکم نصوص کے خلاف نہ ہو تو علت دریافت کے بغیر شاگرد کو قلیل کرنی چاہئے بعض اوقات شاگرد کے ذہن میں وہ علت نہیں ہوتی جو شیخ کے ذہن میں ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے قصہ میں موجود ہے۔

صحابہ کرامؓ اور تعظیم نبوی ﷺ

ضمیمہ الریاض شرح فلا ۲۶۵:۲

توفی معاویۃ بالشام حاکماً امیر معاویہ ۶۷ یا ۸۷ سال کی عمر میں بہا سئہ ستین و عمرہ ثمان و ۶۰ میں شام میں فوت ہوئے جبکہ و سبعون اوست و سبعون سنة آپ وہاں کے حاکم تھے، ان کے پاس و کان عنده ازار رسول اللہ حضور ﷺ کی دو چادریں کچھ بال اور ﷺ و رداءہ و حیثی من شعرہ ناخن تھے ان چادروں میں ان کو کفن و ظفرہ فکفن ہوا دائہ و ازارہ دیا گیا اور ناخن اور بال ان کے منہ و حشی شعرہ و ظفرہ ہفہ اور ناک میں رکھ دئے گئے یہ سب کچھ و منعرہ بوصیۃ منہ ان کی وصیت کے مطابق کیا گیا۔

معارف الحارف ۱: ۱۰۶ پر ہے کہ ایک چادر امیر معاویہؓ نے کعب بن زہیر کی اولاد سے ۲۰ ہزار درہم کے بدلے خریدی تھی۔ امیر معاویہؓ نے کعب سے یہ چادر مانگی تھی، مگر انہوں نے انکار کر دیا تھا ان کی وفات پر ان کی اولاد سے ۲۰ ہزار میں خرید لی۔ واقعہ یوں ہے کہ جب کعب مسلمان ہوئے تو:

فرمى رسول اللہ ﷺ ہرۃ کانت حضور ﷺ نے وہ چادر جو اوڑھ علیہ فلما کان زمن معاویۃ بعث رکھی تھی کعب کی طرف پھینک دی الیہ ای الی کعب بن زہیر جب حضرت معاویہؓ کا

بعثنا بركة رسول اللہ ﷺ دور آیا تو آپ نے دس ہزار درہم بعشرۃ الان درہم فوجہ الیہ میں یہ چادر خریدنا چاہی۔ کعب نے ماکنت لا و لو بثوب رسول اللہ جواب دیا، اس چادر کو میں اپنے ﷺ احدا فلما مات کعب بعث آپ سے زیادہ حقدار کسی کو نہیں معاویۃ الی الاولادہ بعشرین الفا سمجھا۔ ان کی وفات کے بعد ان و اخذ البرقة وھی البردة الباقیۃ کی اولاد سے امیر معاویہؓ نے ۲۰ عند الامام الناصر لدين اللہ الیوم ہزار میں خرید لی اور ہاتھوں ہاتھ عادت برکتا تھا علی امام چلتی آئی۔ حتی کہ شیخ شہاب الدین الزاہرۃ۔ سہروردی کے زمانہ میں مصر کے خلیفہ الناصر الدین اللہ کے پاس پہنچ گئی۔

ان روایات سے یہ سبق ملتا ہے کہ شیخ کے لباس کی بھی تعظیم کرنی چاہئے۔ محبت اور ادب کا یکی تھا خاص ہے۔

ضمیمہ الریاض ۳: ۱۵۷ اور روض الاف ۲: ۳۲۱ میں حضور اکرم ﷺ کے ایک خط کا ذکر کیا گیا ہے جو آپ نے ہر قل روم کے نام بھیجا۔ ہر قل باوجود عیسائی ہونے کے آداب الانبیاء سے واقف تھا۔ اس نے اس خط کی حفاظت اور تعظیم کی وصیت کر دی تھی۔

ان ہر قل وضع الكتاب ہر قل روم نے حضور ﷺ کے نامہ مبارک کو الذی کتبہ رسول اللہ بڑے احترام و تعظیم سے سونے کی ایک ٹکی ﷺ فی قصبۃ من ذهب میں رکھا ہوا تھا اور رومی بادشاہوں کے پاس تعظیم مالہ وانہم لم یہ خط یکے بعد دیگرے ورثے میں آتا رہا۔

یزالو یوارثونہ کابوا

عن کابوا

اور شیخ الباری میں:

وقال هذا کتاب نبیکم عیسائی بادشاہ نے کہا یہ خط تمہارے نبی کا ہے۔

الی جدی جوانہوں نے

قہصر مازلنا نقوار ثونہ ہمارے جدا بھائی کی طرف لکھا تھا ہم اب تک اس الی الآن و اوصاما خط کو میراث میں لیتے آئے ہیں۔ ہمارے اہمالونا مادام هذا اجداد نے ہمیں وصیت کی تھی کہ جب تک یہ خط الکتاب عندنا لا یزال ہمارے پاس محفوظ رہے گا حکومت ہم میں قائم

الملك فينا فنحن ربه كي۔ اس لئے ہم اس کی حفاظت کرتے
نحفظه ونعظمه ہیں، تعظیم کرتے ہیں اور پوشیدہ رکھتے ہیں، تاکہ
ولنكتمه من النصارى ہمارى حكومت محفوظ رہے۔
ليدوم الملك فينا۔

فتح الباري میں یہ بیان اس واقعہ کے سلسلے میں جو قاضی نور الدین بن صالح
دشقی نے بیان کیا کہ خلیفہ منصور عباسی نے مجھے ایک جیسائی بادشاہ کی خدمت میں
بھیجا، اس نے ایک صندوق میں سے سونے کی ایک ٹکلی نکالی جو ریغی رومال میں لپی
ہوتی تھی اور اس ٹکلی میں سے وہ خط نکالا جس کا ذکر اوپر کی عبارت میں کیا گیا ہے۔
میں نے اس خط کو چومنا چاہا مگر بادشاہ نے اجازت نہ دی کہ خط بوسیدہ ہو چکا ہے،
خارج ہو جائے گا اور اس کے خارج ہونے سے ہمارى حكومت قائم نہیں رہ سکے گی۔
اللہ نے اس سے یہ نتیجہ نکالا، جس طرح حضور ﷺ کے خط کی تعظیم کی وجہ
سے مادی حكومت محفوظ رہی اسی طرح شیخ کے خط کی حفاظت اور تعظیم سے سالک کی
روحانی حكومت محفوظ رہتی ہے۔ اسی وجہ سے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط
کی پیچیدگیوں نقلیں کر کے محفوظ کر لی گئیں۔ اس کے مقابلے میں خسرو پرویز نے حضور
اکرم ﷺ کے خط کی توہین کی اور اسے کھڑے کھڑے کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی
سلطنت کے کھڑے کر دئے اور حكومت ان کے ہاتھ سے جاتی رہی۔

حیرت ہوتی ہے کہ آج مسلمانوں کو کیا سوجھی کہ بڑے شوق، بلکہ فخر سے اپنے
بیٹوں کے نام پر ویز رکھتے ہیں اور جن کے والدین کو خدا نے اتنی حیت عطا کی کہ
اس نحوست سے بچ رہے اور اپنے بچوں کے اسلامی نام رکھے، بچوں نے بڑے ہو
کر ماؤرن بننے کے شوق میں والدین کے رکھے ہوئے نام کے ساتھ پرویز کے لفظ
کی ایک دم لگا دی، یعنی اس دشمن خدا اور رسول ﷺ سے انہیں ایسی محبت ہے کہ اس
کے نام کو اپنے نام کا حصہ بنا دیا، بلکہ اصل نام تو غائب، صرف یہ ضمیر ہی رہ گیا۔

صحابہ کرامؓ اور محبت رسول ﷺ

بخاری ۳۸:۱ مقام حدیبیہ میں :-

وما تمنعم النبی ﷺ نعمامة الا صحابہ کرامؓ حضور ﷺ کی تمکد زمین پر
ولصغت فی کف رجل منهم نہ کرنے دیتے تھے، ہاتھوں میں لے کر
لذلك وجهه وجلده اپنے منہ اور بدن پر مل لیتے تھے۔

اور بخاری ۳۱:۱

واذا توضاء النبی ﷺ كما دوا جب حضور ﷺ وضو کرتے تو جو پانی
یقتلون علی وضوءہ مگر اس کو حاصل کرنے کے لئے صحابہ
کرامؓ بھینچتے تھے۔

--

ایسے واقعات اس امر کی دلیل ہیں کہ صحابہ کرامؓ کو حضور اکرم ﷺ سے
انتہائی محبت تھی۔

صحابہ کرامؓ کا باہمی حفظ مراتب اور تعلیم نبوی ﷺ کا

الحاظ رکھنا

حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت ابی بن کعب کے گھر جا کر قرآن مجید کی تعلیم
حاصل کرتے تھے ان کا دستور یہ تھا کہ دروازہ نہ کھٹکاتے، باہر بیٹھتے، بلا اطلاع
دئے انتظار کرتے رہتے۔ حضرت ابی بن کعب کو یہ بات گراں گزری، چنانچہ:

فقال له ابي يوم اهلا وقلت ابي روز حضرت ابی نے فرمایا، ابن
العباس يا ابن عباس فقال عباس دروازہ کھٹکنا دیا کریں۔ انہوں
العالم فی قومہ کمال نبی فی نے جواب دیا کہ ایک عالم اپنی قوم میں
امته وقد قال الله تعالى فی وہی مقام رکھتا ہے جو نبی اپنی امت میں
حق نبیہ علیہ الصلوٰۃ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے حق میں
والسلام ولو انهم فرمایا۔۔۔ مگر وہ انتظار کریں کہ حضور ﷺ
صبروا حتى تخرج اليهم خود ان کا خاطر گھر سے نکلیں تو یہ ان کے
لکان خيرا لهم۔ وقد رأيت لئے بہتر ہوگا۔ میں نے یہ قصہ بچپن میں
هذه القصة صغورا فعملت دیکھا، اور اپنے مشائخ کے ساتھ میں نے
بموجبہ مع مشائخی۔ (روح اسی کے مطابق رویہ اختیار کیا۔
(المعانی)

اور محدث طبرانی اور حاکم نے اور امام غزالی نے احوال العلوم میں باب
آداب طالب علم و معلم میں بیان کیا ہے کہ امام فضی نے بیان کیا کہ حضرت زید بن
ثابت نے ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھی، پھر اپنے غم پر سوار ہونے لگے تو عبداللہ بن
عباسؓ نے دوسری رکاب تمام لی۔ آپؓ نے فرمایا۔ اے حضور ﷺ کے چچا زاد
بھائی رکاب کو چھوڑ دیں۔ آپؓ نے فرمایا کہ ہمیں بھی غم ہوا ہے کہ علماء اور مشائخ
کی تعظیم اسی طرح کریں۔ اس پر حضرت زیدؓ نے ان کے ہاتھ چوم لئے کہ ہمیں بھی
کیا غم ملا ہے۔

شیخ سے ملاقات کی غرض سے شاگرد باہر سے آئے تو اس کے لئے آیت ولو
انهم صبروا اور صحابہ کرامؓ کے عمل سے یہ سبق ملتا ہے کہ شیخ کے گھر کا دروازہ نہ کھٹکنا
شروع کر دے، بلکہ اس وقت تک انتظار کرے، جب شیخ اپنے معمول کے مطابق
باہر ملاقات کے لئے نکلے، ہاں اگر کوئی ضروری امر پیش آجائے تو اندر اطلاع
کر دے، پھر بھی آوازیں نہ دینے لگے نہ قضا کرے۔

صحابہ کرامؓ کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات نے
واقعی شاگردی کا حق ادا کر دیا اور حضور ﷺ سے محبت، آپؓ کی تعظیم اور آپؓ کی اتباع

کی ایسی مثالیں چھوڑ گئے جو رہتی دنیا تک اللہ والوں کے لئے مشعل راہ کا کام دیتی رہیں گی اور محبت اور اتباع نبوی کے میدان میں اس اوج کمال تک پہنچے، کہ ان کی تقلید تو ضروری ہے مگر وہاں تک پہنچنا بس انہی کا کام تھا۔

بنا کر دے خوش رہے بخاک و خون غلطی نہ خدا رحمت کند ایں عاشقان پاک طینت را

تصوف و سلوک از ابتداء تا انتہا ادب ہی ادب ہے۔
شیخ اور سالک کا تعلق بظاہر استاد اور شاگرد کا سا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ حصول تعلیم کے سلسلہ میں ایک شاگرد کے دل میں اگر استاد کا احترام موجود نہ ہو، جب بھی حصول علم میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، مگر ایک سالک کو اپنے شیخ سے جس قسم کا قلبی تعلق ہوتا ہے اس میں اگر معمولی سا فرق بھی آجائے تو حصول فیض میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے شیخ جب سالک کو توجہ دینے لگتا ہے تو جہاں رحمت باری شیخ کی طرف متوجہ ہوتی ہے وہاں رضائے باری تعالیٰ بھی شیخ سے وابستہ ہوتی ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں شیخ کے واسطے سے سالک کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ سالک خواہ کتنے بلند منازل طے کر جائے اسکی باگ ڈور شیخ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جیسے کاغذ کی پتنگ ہوا میں خواہ کتنی بلند ہو جائے، اس کی ڈور اڑانے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے جب چاہے اسے اتارے یا موجودہ اٹھی دور میں جس طرح فضا کی طرف چاہیڈالے راکٹوں کا کنٹرول زمین پر ہوتا ہے وہ خواہ ہزاروں میل زمین سے دور طے جائیں اپنے مرکز کے کنٹرول سے جب چاہیں واپس لا سکتے ہیں۔

اس تعلق کو عوارف العارف جلد دوم ص ۱۶ پر اس طرح سے بیان کیا گیا ہے:
التصوف کلیہ ادب و لکلی اور تصوف سارے کا سارا ادب ہی ہے، ہر وقت ادب و لکلی حال وقت کے لئے ادب ہے، ہر حال اور ہر ادب و لکلی مقام ادب مقام کے لئے ادب ہے، جس نے ادب کو ومن یلزم الادب یمیلغ لازم پکڑا، وہ مردان خدا کے درجے پر یمیلغ الرجال ومن حرم یکنھا، اور جو ادب سے محروم ہو وہ خدا سے الادب فہو بمعہ من اللہ دور اور مردود ہوا۔

ومردود

ظاہری علوم اور تصوف میں ایک اور فرق بھی ہے کہ استاد کے بغیر بھی کسی نہ کسی درجے کا علم حاصل کیا جاسکتا ہے، مگر تصوف و سلوک کی راہ میں شیخ کامل کی رہبری کے بغیر چلنا محال اور قرب الہی کی منزل تک پہنچنا ناممکن۔

امام رازی نے اھدنا الصراط المستقیم صراط الذین النعمت علیہم کی تفسیر میں فرمایا ہے۔

ولہی هذا الہدایۃ اشارۃ اس بدل میں اشارہ ہے کہ انسان صراط مستقیم پر ان الصراط المستقیم نہیں چل سکتا، جب تک اس راہ پر چلنے والے لا یتانی بدون متابعتہ سابقہ لوگوں کی اتباع نہ

اہل الصراط المستقیم کرے۔ اس راہ پر چلنے کے لئے صرف کتابوں ولا یکفی فیہ الزبور کی ورق گردانی کام نہیں دے سکتی۔

والا وراق۔ اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ مرید طالب کے وھذا یدل علی ان لئے ہدایت کے مقامات اور مکاشفات تک پہنچنے المرید لا سبیل لہ الی کا اس کے بغیر کوئی ذریعہ نہیں کہ کسی شیخ کامل کی الوصول الی مقامۃ اقتداء کرے جو اس کی رہنمائی کریگا اور اس الہدایۃ والمکاشفۃ الا غلطیوں اور گمراہیوں سے بچائے گا۔ اس کی وجہ اذا اقتدی بشیخ یمدینہ یہ ہے کہ نقص اکثر حقوق پر غالب ہے اور صرف الی سواء السبیل حصول انسانی ادراک حقیقت کے لئے نا کافی وینجیہ من مواقع اور حق اور باطل میں کما حقہ تیز کر لینا حاصل انسانی الاغالیط والاضلال کے بس کی بات نہیں لہذا یہ ضروری ٹھہرا کہ شیخ و ذالک لان النقص کامل کی تلاش کرے اور اس کی اقتداء کرے غالب علی اکثر الخلق تاکہ اس ناقص کی عقل کامل کے نور حصل سے وعمولہم غیر والیۃ کامل بن جائے اور ناقص سعادت کے مدارج بادراک الحق وتمییز اور کمال کے اوج تک پہنچ سکے۔

الصواب عن الغلط فلا بد من کامل یقتدی بہ الناقص حتی یتقوی عقل ذالک الناقص بنور عقل ذالک الکامل فحینئذ یصل الی مدارج السعادتہ ومعارج الکمال۔

اس آیت کی تفسیر سے ظاہر ہے کہ شیخ کامل کی رہنمائی کے بغیر منازل سلوک طے نہیں ہو سکتیں اور سالک کا مقصد وصول الی المحبوب ہوتا ہے۔ اور ارشاد ربانی والذین امنوا شدوا باللہ کے تحت رب العالمین ہی مومن کا محبوب ہے۔ اور شیخ چونکہ محبوب تک پہنچانے والا ہے، شیخ بھی محبوب ہے، جس شیخ نے خدا کو سالک کا محبوب بنایا اور وہ خدا کا محبوب بنا جیسے فرمایا: یمحبہم ویحبونہ ایسا شیخ کیوں نہ محبوب ٹھہرے، لیکن شیخ کی محبت اور انہما رحمت میں حد و شرعی کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فرط محبت میں شیخ کو خدا سمجھنے لگے یا شیخ کو مجبور کرنے لگے، اولیٰ شرک اور ثانی قلعی حرام۔

یہ ضروری نہیں کہ شیخ لازماً مرید سے علم میں بڑا ہو یا ورع تقویٰ میں زیادہ ہو۔ ہاں ایہ ضروری ہے کہ شیخ سے جو علوم حاصل کرتا ہیں ان میں شیخ لازماً کامل اور مکمل ہو۔ دیکھ لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے مقابلے میں علم اور ورع تقویٰ میں کہیں بڑھ کر تھے مگر وہ خاص علم حاصل کرنے کے لئے حضرت خضر کے پاس تشریف لے گئے۔

شیخ کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ مرید سے ہر حال میں شریعت کی پوری پابندی کرائے، کیونکہ شریعت سے جہت کرطریقت کا تصور زندگی اور الحاد ہے۔ جامع کرامات اولیاء اللہ جلد نمبر ۱ ص ۵۱ پر ارشاد ہے:-

قال الشيخ ابو العباس لم شیخ ابو العباس نے فرمایا کہ کوئی قلب قلب تسکن الاقطاب القطاب نہیں ہو سکتا، نہ اوتا داوتا ہو سکتے ہیں، اور والاوتاد اوتا دا والاوتاد نہ کوئی ولی ولی ہو سکتا ہے، جب تک کہ اس اولیاء الاہم عظیم رسول کے دل میں حضور اکرم ﷺ کی تعظیم نہ ہو اور اللہ ﷻ و معرفتہم بہ آپ کی شریعت اور اس کے احکام بجانہ واجلالہم لشریعہ لائے۔

وقیامہم بادایہ

کسی شیخ سے تعلق رکھنے اور مدد میں گزر جانے کے باوجود اگر سالک کے دل میں نہ شریعت سے لگاؤ پیدا ہو، نہ اسلامی شعائر کی تعظیم کا جذبہ اور نہ شریعت کے احکام کی پابندی کا شوق پیدا ہو تو نہ ایسا شخص شیخ ہے، نہ ایسا مرید سالک دونوں خود فریبی اور خدا فریبی میں مبتلا ہیں۔

سالک کو احکام شریعت کی پابندی کرنے اور فرائض و واجبات کی پابندی کا غور بنانے اور اجتناب سنت کا شوق پیدا کرنے کے بنیادی کام کے ساتھ ساتھ شیخ کو اپنی بصیرت سے سالک کے قلب کی زمین کا جائزہ لینا چاہئے۔ اس کی فطری صلاحیت کے مطابق اس کی روحانی تربیت کرنی چاہئے۔ ذکر الہی بالخصوص ذکر اسم ذات سے اس کی روحانی تربیت شروع کرے، جیسے ایک زمیندار زمین کی نوعیت کے مطابق اس میں غم ریزی کرتا ہے اور اس بیج سے فصل اگتے، نشوونما پاتے اور پھل دیتے ہیں، اسی طرح جب سالک کے قلب میں اسم ذات راسخ ہو جائے گا تو اسے اعلیٰ منازل سلوک کی طرف رہنمائی کرے گا۔ پھر شیخ، سالک کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق کسی کو ذکر لسانی کرائے گا، کسی کو لطائف کسی کو فنا و بقاء اور سلوک کی اعلیٰ منازل کی طرف لے جائیگا۔ اگر شیخ کامل تمام سالکین کو شروع ہی سے سب لطائف کراتا شروع کر دے تو یہ محض دعوت عام کے فرض کی ادائیگی کی ایک صورت ہے، جس میں کسی کی تخصیص نہیں۔ ہاں لطائف کے بعد سلوک کے اونچے منازل سالک کی استعداد کے مطابق ہی کرائے جاسکتے ہیں۔ اور یہ صورت حضور اکرم ﷺ کی اس سنت کے عین مطابق ہے کہ کھڑا اعلیٰ قدر عقول الناس

شیخ شہاب الدین سہروردی نے عوارف المعارف جلد نمبر ۱ ص ۴۴ پر فرمایا ہے۔

ورتبة المشيخة من اعلى مشيخت کا مرتبہ تصوف کے اعلیٰ مراتب الرتب فی طریقة الصوفیہ سے ہے۔ اور دعوت الی اللہ کے سلسلے ونسابة النبوة فی طریق میں نیابت نبوت کی حیثیت رکھتا ہے اس الدعوة الی اللہ وینبغی ان لئے شیخ کا فرض ہے کہ وہ ہر ایک کو یکون دعوتہ عامة بدعوا دعوت عام دے۔

لکل احد علی الاطلاق

روحانی تربیت کا عمل اس طرح کیا جائے جس طرح ایک شفیق باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، بلکہ شیخ کی شفقت ماں باپ کی شفقت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جیسا کہ امام رازی نے تفسیر کبیر جلد نمبر ۱ ص ۲۶۱ پر فرمایا:-

ان الشيخ مقدم من الاب شیخ کا مرتبہ ماں باپ سے اونچا ہے، والام لان الالباء والامهات کیونکہ ماں باپ دنیا کی آگ اور اس کی بحفظونہ من نار الدنیا و آفتوں سے بچاتے ہیں اور شیخ اسے لسانہا والمشاخ بحفظونہ دوزخ کی آگ اور اس کی سختی سے من نار الاخرة واشتدادھا بچاتے ہیں۔

علامہ ابراہیم حیدری مالکی نے اپنی کتاب 'عمدہ التحقيق فی بشار آل العدنیہ کے ص ۳۳۰ پر فرمایا:

الولد علی قسمین ولد صلب اولاد وحم کی ہوتی ہے: نسبی اور قلبی وولد قلب وعند العارفین۔ صوفیاء عارفین کے نزدیک قلبی ولد القلب مقدم علی ولد اولاد نسبی سے مقدم ہے الصلب

قلبی اولاد کی اس برتری کی وجہ یہ ہے کہ والد نسبی اپنی اولاد کے بدن کی پرورش مادی غذا سے کرتا ہے اور یہ دونوں فانی ہیں، اور شیخ سالک کی روحانی تربیت ذکر الہی کی غذا سے کرتا ہے۔ اور یہ دونوں غیر فانی اور ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ باقی رہنے والی چیز فنا ہونے والی چیز سے مقدم ہے۔ مولانا جامی نے شیخ کامل کے اسی پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی:

بکار نیک گرد و دیار تو بکوئے نیک نامی رہبر تو

چشم یارے کہ یابی خاک او شو ایر حلقی فزاک او شو

مکن یا صوفیان اخام یاری کہ باشد کارخان خام کاری

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ شیخ ایک تو روحانی باپ ہے، دوسرا استاد اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شیخ سے سالک کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے جو انبیاء علیہم السلام کی میراث ہے۔

اخذ فیض کیلئے آداب

(ص ۳۴۸)

بولنے سے بچتے رہو۔

۳۔ شیخ کے ساتھ خیانت کا برتاؤ نہ کرے حتیٰ کہ شیخ کے کلام راز اور اسرار کے معاملے میں بھی امانت کا ثبوت دے جو شخص معمولی چیزوں میں خیانت کا مرتکب ہو وہ اسرار الہی اور مناصب باطنی کے معاملے میں کب ائین بنایا جاسکتا ہے اس سلسلے میں بے احتیاطی سے مناصب بھی سلب ہو جاتے ہیں۔

۴۔ جو کچھ اپنی ذات کے لئے محبوب جانتا ہے شیخ کی ذات کے لئے بھی محبوب جانے۔

۵۔ شیخ کی بات غور سے سننے اور اس پر دل سے کار بند ہو شیخ کی مجلس میں شیخ کی بات سننے کی نیت سے جانے، اپنی بات سنانے کا شوق لے کر نہ جانے۔ حضرت جنید بغدادیؒ نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو ابو حفص نیشاپوریؒ کی خدمت میں دیکھا جو نہایت خاموشی سے شیخ اور رفقاء کی خدمت میں مصروف ہے۔ میں نے اس کے متعلق پوچھ گچھ کی مجھے ایک رفیق نے بتایا۔

قال هذا انسان يصحب اجا یہ آدمی حضرت ابو حفص کی خدمت میں حفس و یخدمنا وقد انفق علی رہتا ہے اور ہم سب کی خدمت کرتا الشیخ مائة الف درهم کما انت ہے۔ اس نے اپنے شیخ کے لئے دو لہ و امضاد مائة الف درهم لاکھ درہم خرچ کر دیے ہیں مگر اب تک اعموا و اتفقهوا علیہ ولم یشکلم شیخ کے سامنے ایک کلمہ بھی زبان سے بکلمہ واحدا نہیں نکالا۔

۶۔ شیخ سے اس بات کا مطالبہ یا تقاضا نہ کرے کہ مجھے اگلے منازل سلوک میں ترقی دی جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا۔

انسی اصفطیٰ علی الناس اے موسیٰ میں نے تجھے اپنے بیٹاؤں میں سر منسی و بکلامی لعل ما کے لئے جن لیا ہے، اس لئے جو کچھ میں امتیاز و کمن من الشکرین۔ نے تجھے دیا اس لئے اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔

اس لئے طالب صادق کو چاہئے کہ جو منازل سلوک طے ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ اپنے وعدے کے مطابق اور عطا کرے گا۔

۷۔ شیخ کی مجلس میں بیٹھا ہو تو شیخ کے چہرے کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہ دیکھے، بلکہ اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو کر ذکر قلبی میں مشغول رہے، یا اپنے منازل کی نگہداشت کرے۔

۸۔ شیخ سے کوئی بات پوچھنے تو سیکھنے کی غرض سے اور طالب علانہ انداز سے پوچھے، اعتراض کے طور پر کوئی سوال نہ کرے، کیونکہ شیخ پر اعتراض مانع فیض ہے، جیسا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف میں فرمایا:

۱۔ شیخ کامل سے اخذ فیض اور کامل تربیت حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلے یہ امر ضروری ہے کہ طالب کے دل میں شیخ سے پوری عقیدت ہو، اور وہ پوری استقامت سے اس پر بھارے۔ تصوف کی اصطلاح میں اسے توحید مطلب کہتے ہیں جامع کرامات اولیاء اللہ جلد نمبر ۲۴۸ پر ارشاد ہے:

یسعی للمريد ان يكون مرید کے لئے ضروری ہے کہ وہ راجح راسخ القدم لا یزيعه کل القدم ہوا سے کوئی چیز اس راہ سے ہٹا نہ دیتی عما هو فیہ ولا یضدل کے اور اپنے شیخ کے متعلق اس کی عقیدت اعتقادہ فی شیخہ ہو جہ من میں تبدیلی نہ آئے۔ حتیٰ کہ اگر حضرت حضرت الوجوہ اصلا حتیٰ لو غضر بھی سامنے آجائیں تو ان کی طرف توجہ نہ لا یلتفت الیہ۔ کرے۔

یہ صورت اس وقت ضروری ہے، جب ایک طرف شیخ کامل ہو اور دوسری طرف طالب صادق ہو، اور اگر کسی وجہ سے کسی ناقص آدمی سے کوئی طالب صادق تعلق قائم کر لے اور اسے کوئی روحانی فائدہ نہ پہنچے۔ اور ظاہر ہے کہ جو خود ناقص ہے وہ دوسرے کو کیا سلوک سکھائے گا تو ایسی صورت میں طالب صادق کو کسی شیخ کامل کی تلاش کر لینی چاہئے۔ ورنہ یہ ثابت ہوگا کہ وہ طالب موسیٰ نہیں شخصیت پرستی کے مرض میں مبتلا ہے اور اگر یہ صورت ہو کہ نہ شیخ کامل اور نہ طالب صادق تو یہ تعلق محض ایک سیب ہوگی، جس کا تصوف و سلوک سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلی صورت میں طالب صادق کو یہ دیکھ لینا چاہئے کہ جس شیخ سے اس کا تعلق ہے اس کے ہزاروں مریدوں میں سے اگر چند ایک بھی ایسے نہیں ملتے جن کو سلوک کی راہ میں ترقی حاصل ہوئی تو بس سمجھ لیجئے کہ شیخ کے ناقص ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس لئے ایسے شیخ کو ترک کرنا فرض ہے۔ شیخ کامل تو ان لوگوں کو اللہ کے فضل سے عارف باللہ بنا دیتا ہے، جن کی زندگیاں تائب کبوں میں ناچ گانے اور پینے پلانے کے شغل میں گزری تھیں۔

۲۔ شیخ سے غلط بیانی نہ کرے، بات صاف صاف

کرے

الصدق اجمل واحسن ولا کج بات بہت اچھی اور عمدہ چیز ہے، تستعمل الکذب ایسا کہ اور طالب کو چاہئے جھوٹ نہ بولے شیخ والکذب علی الشیخ۔ (جلد ۱ کے سامنے اور شیخ کے متعلق جھوٹ

من لم يعظم حرمت الشيخ جس شخص نے شیخ کے جواب کا احترام ملحوظ
فی الجواب حریم برکتہ نہ رکھا، وہ شیخ کے فیض سے محروم ہو گیا۔
ومن قال فی جواب الشيخ اور جس نے شیخ کی بات کے جواب میں
”لا“ ”انہ لا یفلح ابدا“ ”نہیں“ ”کہہ دیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔

اگر شیخ کی رائے سے بھتر کوئی صورت سالک کی معلومات میں موجود ہو تو یوں
کہے کہ اس مسئلے کی ایک اور صورت بھی ہے ممکن ہے وہ بہتر ہو۔

۹۔ چلنے وقت شیخ کے آگے نہ چلے، کما قال تعالیٰ لا تلموا بین یدی اللہ ورسولہ۔
یعنی اپنے مربی کی عزت اور اس کا احترام کرنا اللہ اور رسول کا احترام ہے۔

۱۰۔ شیخ کی خدمت میں جب حاضر ہو خالی ہاتھ نہ جائے جیسا کہ تقادوا تھا بوا میں یہ
ادب سکھایا گیا ہے، ہاں شیخ کے لئے ضروری ہے کہ وہ مرید کے مال پر نگاہ
رکھ کے نہ بیٹھا ہو، اس کو اشراف نفس یا اشراف ابی مال المرید کہتے ہیں یہ
جائز نہیں۔

۱۱۔ شیخ کی عدم موجودگی میں شیخ کے مقرر کردہ خلیفہ کا احترام اسی طرح کرے جس
طرح شیخ کا احترام کرتا ہے، اس میں کوتاہی نہ کرے۔ بالخصوص اصحاب
مناصب کی عزت اور احترام نہایت ضروری ہے اور یہ ادب اور احترام
حدود شرعی کے اندر ہو۔

۱۲۔ جس شیخ سے فیض لینا مقصود ہو اس کے پاس دعویٰ بن کر نہ جائے۔ اپنے
کلمات کا اظہار نہ کرتا رہے۔ حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعہ میں کیا عمدہ
تعلیم دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ کے الفاظ قابل غور ہیں:

هل اتبعك على ان تعلم اني لم اجدك في السبيل فاني قد اذنت لك
کہ آپ مجھے وہ کچھ سکھائیں جو بھلائی آپ کو
سکھائی گئی ہے۔

اجاز اور اطاعت نہ کرنے سے انسان مرجہ انسانیت سے گر جاتا ہے۔

فیض الہاری ۳: ۲۷۷۔

فالكل بعد طاعة مالك صار لي كما ابي مالک کی اطاعت کی وجہ
حکم المالک ای فی حکم سے انسان کے حکم میں آ گیا اور
الانسان والمالک بمعصية انسان اپنے رب کی نافرمانی کر کے

مولاہ صاء اسوء من الكلب کتے سے بھی برا بن گیا۔

دیکھئے شکاری کتا سدھانے سے مالک کا پوری طرح مطیع ہو جاتا ہے اس لئے
جب اسے شکار پر چھوڑا جاتا ہے تو اس کا مارا ہوا شکار حلال ہوتا ہے، گویا کتا
ذبح انسان کے حکم میں آ گیا۔ اور بلیم باعور جیسا انسان اپنے رب کی
نافرمانی کر کے جانوروں سے بدتر ہو گیا۔

۱۳۔ شیخ کی وفات کے بعد بھی شیخ کا ادب اسی طرح کرنا چاہئے جیسے شیخ کی زندگی
میں کیا جاتا ہے۔ اور شیخ کے رشتہ داروں کا بھی ادب احترام کرنا چاہئے۔

۱۴۔ شیخ کے سامنے شیخ کے آنے پر کھڑا ہو جانا اظہار ادب کی ایک صورت مردج
ہے۔ لیکن اس میں اختلاف بھی ہے، اس سلسلے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔

جیسا کہ فیض الہاری جلد ۳ ص ۶۵ میں ذکر کیا گیا ہے۔

واعلم ان التقیام للوقوف یہ بات جان لو کہ شیخ یا استاد کے لئے کھڑا
رعصۃ او مستحب اذا ہونے کی اجازت ہے یا مستحب طریقہ ہے۔
كان هذا المعظم بقصدہ بشرطیکہ وہ قابل احترام ہستی اس شخص کی
لحوہ ویجیء الیہ واما اذا طرف آرہی ہو۔ اور اگر وہ بزرگ اپنے
كان یدہب لحاجتہ لہ فلا۔ کسی کام کے لئے جارہے ہوں تو پھر نہ
اٹھے۔

اسی طرح استاد یا شیخ کے ہاتھوں کو چومنا بھی جائز ہے، ہاں، یہ دیکھ لینا
چاہئے کہ شیخ کہیں ایسا نہ ہو جس نے عمر بھر ہاتھ بھی نہ دھوئے ہوں، اظہار ادب کی
یہ صورت مستحسن یا مستحب سمجھنے کے بعد اپنی طرف سے اضافہ کر کے نئی صورتیں
اختیار کرنے کی اجازت نہیں، مثلاً شیخ کے سامنے انثناء یا سجدہ کرنا قطعاً حرام ہے۔

(۲۳) باب الکرامات

اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام افضل ترین اور برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں، وہ خدا کے بندوں کی ہدایت کے لئے دقا فوقا مبعوث ہوتے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ حضور اکرم ﷺ کی ذات اقدس کے مبعوث ہونے پر یہ دین مکمل ہو گیا اور سلسلہ نبوت ختم ہوا۔ ہر نبی کو اس سلسلے میں بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حتیٰ کہ پورا معاشرہ اور وقت کی حکومت اور اس کی ہر طاقت انبیاء کے مقابلے میں آواز حق کو دبانے کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ادھر انبیاء ہمیشہ بے سرو سامانی کے ساتھ میدان عمل میں آتے رہے۔ ان کے پاس کوئی مادی طاقت نہیں ہوتی تھی، فوج نہ اسلحہ نہ خزانہ۔ ظاہر ہے کہ طاقت کے مقابلے میں اپنی صداقت اور برتری کا ثبوت مادی طاقت کی برتری کے بغیر کیا ہو سکتا ہے، مگر انبیاء کرام نے اپنی صداقت کی سند کے طور پر ہمیشہ ایسے امور پیش کئے جو خرقی عادت سے قطع رکھتے ہیں انہی کو اصطلاح میں معجزہ کہتے ہیں۔ انبیاء کرام کے معجزات سے تاریخ انسانی بھری پڑی ہے۔ انبیاء کرام کی میراث ان کی تعلیمات اور ان کے معجزات ہوتے ہیں۔ اور اس دنیا سے ان کے رخصت ہو جانے پر ان کی میراث ان کی روحانی اولاد کو منتقل ہوتی ہے، بشرطیکہ وہ روحانی اولاد ان کی کامل تسبیح ہو، کیونکہ نافرمان اولاد کو توحاق کر دیا جاتا ہے اور وہ مادی ورثہ سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ اسلئے نبی کے کامل تسبیح کو ولی اللہ کہتے ہیں اور اولیاء کرام ہی کو انبیاء کی روحانی میراث ملتی ہے چنانچہ نبی کا معجزہ جب ولی کو بطور وارثت پہنچتا ہے، تو اس کا اصطلاحی نام کرامت ہوتا ہے، جس طرح نبی کا معجزہ اس کی نبوت کی سند ہوتا ہے اسی طرح ولی کی کرامت اس کی ولایت کی سند ہوتی ہے اور ولی کی کرامت درحقیقت اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے جس کا ولی تسبیح ہوتا ہے۔

امام رازی نے اربعین ص ۶۷ پر فرمایا:

انما قلنا ان الاتقی الفضل ہم کہتے ہیں کہ تقویٰ افضل ہے، کیونکہ بقولہ تعالیٰ ان اکرمکم عند ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم میں سب اللہ انفسکم فالہات الکرامۃ سے افضل وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ مقرون ہذا کور التقویٰ یدل علی ہے۔ ولی کی کرامت کا مقرون ہذا تقویٰ ان تلک الکرامۃ معللہ ہوتا اس بات کا ثبوت ہے کہ بغیر تقویٰ بالتقویٰ لحدیث کان التقویٰ صالح کے کرامات کا صدور محال ہے۔ اکثر وجہ ان تكون الکرامۃ جہاں تقویٰ زیادہ ہوگا وہاں کرامت والفضیلۃ اکثر فضیلت بھی زیادہ ہوگی۔

اسی طرح البیواقیت و اجزاہر ۲: ۱۰۳ پر علامہ شحرانی فرماتے ہیں کہ:

لا یکون حظ الکرامۃ لولی الا کرامت صرف اس ولی سے صادر ہوتی ہے جو

وارثہ من الانبیاء ولذلک اپنے نبی کا کامل تسبیح ہو، اسی وجہ سے وہ کان عواص ہذہ الامۃ ولی اس امت کے خواص میں سے ہوتا ہے۔

معلوم ہوا کہ کرامت کا صدور تقویٰ، صالح اور کامل تسبیح سنت کے بغیر کسی سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہی نبی کی صحیح روحانی اولاد ہے۔ اور البیواقیت و الجواہر ۱: ۱۶۵ پر ہے کہ:

اعطی السلسلۃ الکرامۃ الاولیاء اولیائے کرام کو اللہ تعالیٰ نے کرامتیں العسیٰ ہی طرح المعجزات ما عطا فرمائی ہیں۔ کرامت فرغ ہے معجزہ کسان معجزۃ لفظی جہاز ان کی، جو چیز نبی کا معجزہ ہے وہی ولی کی یکون کرامۃ لولی کرامت ہے۔

کرامت کو ولی کی ذات سے صادر ہوتی ہے، مگر حقیقت میں وہ اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے جس کا وہ ولی کامل تسبیح ہوتا ہے۔

کرامات اولیاء تو اتر سے ثابت ہیں۔

اولیائے کرام کا وجود کسی ایک دور یا خطہ کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ہر دور میں اور ہر ملک میں اولیائے کرام پائے جاتے رہے، اس لیے ان کی کرامات کا وجود بھی ہر دور میں ملتا ہے۔ اسی لئے وہ حد تو اتر تک پہنچ چکی ہیں۔ فیض الباری ۳: ۱۹۸:

قد تواترت الاخبار فیہا ای متواتر اخبار کرامات کے صدور میں اس فی الکرامۃ بحیث لا یسوغ قدر وارد ہو چکی ہیں کہ ان کا انکار جائز منہا الانکار ولکن من یحرم ہی نہیں، ہاں جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھائی عن الخیر یجعل رزقہ انہ سے محروم کر دیا ہو اس کا حصہ ہی کذب یکذب بالکرامات کرامات و برکات اولیاء ہے، اور وہ والبرکات و بوعمرہ مستحیلا اسے محال خیال کرتا ہے۔

امام ذہبی جو جماعت صوفیہ کے سخت مخالف ہیں، کرامات اور ان کے انکار کے سلسلے میں فرماتے ہیں:

اعلم ان اللہ تعالیٰ عز و جل خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی قد اعبرنا وهو صدق اور اس سے زیادہ سچی خبر دینے والا اور الصادقین والقائلین بان عرش کوئی نہیں کہ بقیہ کا تخت بڑا عظیم تھا۔ بلکہ عرش عظیم فقال ولہا اتنا بڑا کہ ہم اس کی تفصیل نہ سمجھ سکتے عرش عظیم زمانہ محیط الان ہیں، نہ بیان کر سکتے ہیں۔ نہ اس کی عیدنا ہضنا صیلا ای تفصیل مقدار و ماہیت سمجھ سکتے ہیں اور یہی عظیم عرشہا ولا یستقدارہ ولا تحت حضرت سلیمان کی رحمت کا ایک بمساہیتہ وقد اتی بہ بعض آدمی اٹھا لایا تھا، اور آنکھ جھپکنے سے

رحمة سلیمان علیہ السلام الی پہلے حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا۔

بہن یدیدہ قبل ارتداد طرفہ

کما قال تعالیٰ انا اہدک بہ جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔
قبل ان یروند الہک طرفک اس لئے کرامات اولیاء کا انکار ایک
فسیحان اللہ العظیم فحاشا یدکر چاہل آدمی کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ بھلا
کرامات الاولیاء الا جاہل اس عظیم تخت کے آکھ جھپکنے کی دیر میں
فہل فوق ہذہ کرامة الہی ان لے آنے سے بڑھ کر بھی کوئی کرامت
قال ولا مجال للعقل فی ذلک ہو سکتی ہے؟ یہ بات عقل کی دھڑ سے
بل امنا وصدقنا۔ (کتاب باہر ہے، اس لئے ہم اس کے بغیر کچھ
العلود العروص ص ۵۶) نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایمان لائے او
کرامت اولیاء کی تصدیق کی۔

اسی کتاب کے ص ۱۹۳ پر امام ذہبی نے کرامات کے قواثر کے سلسلے میں
بیان کیا ہے:

سمعت الحافظ ابوالحسن میں نے حافظ ابوالحسن سے سنا وہ کہتے ہیں
یسقول سمعت الشیخ کہ میں نے شیخ عزالدین بن عبدالسلام سے
عزالدین بن عبدالسلام مصر میں سنا کہ فرماتے تھے مجھے قواثر کے
بمصر بقول ما تعرف احدا ساتھ بھی کرامتیں شیخ عبدالقادر جیلانی کی
کراماتہ متواترة کا الشیخ مطوم ہوئی ہیں کسی اور ولی اللہ کی اتنی نہیں
عبدالقادر رحمہ اللہ پہنچیں
تعالیٰ۔

امام ذہبی کے بیان سے دو باتیں واضح ہو گئیں کہ:

- ۱۔ کرامات اولیاء قواثر سے ثابت ہیں۔
 - ۲۔ کرامات کا انکار صرف وہی آدمی کر سکتا ہے جو چاہل مطلق ہو۔
- ابن الجوزی نے قادی الجہیزہ ص ۷۴ پر شیخ عبدالقادر جیلانی کے متعلق فرمایا۔
ان اللہ من علمہ من اللہ تعالیٰ نے شیخ عبدالقادر پر جو احسان فرمایا،
المعارف والمعارف اس کا اظہار ان کے معارف اور ان کی کرامات
الظاہریۃ والباطنیۃ وما سے ہوتا ہے، اور ان سے جو امور ظاہر ہوئے،
نبا عنہ ماضی علیہ جو ہم تک پہنچے، یہ سب اللہ کا ان پر احسان ہے۔
وقواثر من احوالہ اور ان کے یہ حالات قواثر کے ساتھ مقول
ہوئے ہیں۔

اور امام یافعی نے شیخ کی کرامت کے متعلق کفایۃ المصنف ص ۲۹۵ پر فرمایا:
وقد ذکر بعض اہل العلم ان بعض علماء نے ذکر کیا کہ شیخ جیلانی کی
کراماتہ قلوب من القواثر قلت کرامات قواثر کے قریب ہیں، میں

رحمة سلامان علیہ السلام الی پہلے حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا۔

ہن یدیدہ قبل ارتداد طرفہ

کما قال تعالیٰ انا اہمک بہ جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔
قبل ان یروند الہک طرفک اس لئے کرامات اولیاء کا انکار ایک
فسیحان اللہ العظیم فحما ینکر چاہل آدمی کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ بھلا
کرامات الاولیاء الا جاہل اس عظیم تخت کے آگے جھکنے کی دیر میں
فہل فوق ہذہ کرامة الہی ان لے آنے سے بڑھ کر بھی کوئی کرامت
قال ولا مجال للعقل فی ذلک ہو سکتی ہے؟ یہ بات عقل کی دھڑ سے
بل امنا وصدقنا۔ (کتاب باہر ہے، اس لئے ہم اس کے بغیر کچھ
العلود العوض ص ۵۶) نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایمان لائے او
ر کرامت اولیاء کی تصدیق کی۔

ای کتاب کے ص ۱۹۳ پر امام ذہبی نے کرامات کے قواثر کے سلسلے میں
بیان کیا ہے:

سمعت الحافظ ابوالحسن میں نے حافظ ابوالحسن سے سنا وہ کہتے ہیں
یسقول سمعت الشیخ کہ میں نے شیخ عزالدین بن عبدالسلام سے
عزالدین بن عبدالسلام مصر میں سنا کہ فرماتے تھے مجھے قواثر کے
بمصر بقول ما تعرف احدا ساتھ جی کرامتیں شیخ عبدالقادر جیلانی کی
کراماتہ متواترة کا الشیخ مطوم ہوئی ہیں کسی اور ولی اللہ کی اتنی نہیں
عبدالقادر رحمہ اللہ

تعالیٰ۔

امام ذہبی کے بیان سے دو باتیں واضح ہو گئیں کہ:

۱۔ کرامات اولیاء قواثر سے ثابت ہیں۔

۲۔ کرامات کا انکار صرف وہی آدمی کر سکتا ہے جو چاہل مطلق ہو۔

ابن الجوزی نے قادی الجہیزہ ص ۴۷ پر شیخ عبدالقادر جیلانی کے متعلق فرمایا۔

ان اللہ من علمہ من اللہ تعالیٰ نے شیخ عبدالقادر پر جو احسان فرمایا،
المعارف والخوارق اس کا اظہار ان کے معارف اور ان کی کرامات
الظاہریۃ والباطنیۃ وما سے ہوتا ہے، اور ان سے جو امور ظاہر ہوئے،
نبا عنہ ماضیہ علیہ جو ہم تک پہنچے، یہ سب اللہ کا ان پر احسان ہے۔
وقواثر من احوالہ اور ان کے یہ حالات قواثر کے ساتھ مقول
ہوئے ہیں۔

اور امام یافعی نے شیخ کی کرامت کے متعلق کفایۃ المصنف ص ۲۹۵ پر فرمایا:

وقد ذکر بعض اہل العلم ان بعض علماء نے ذکر کیا کہ شیخ جیلانی کی
کراماتہ قرب من القواثر قلت کرامات قواثر کے قریب ہیں، میں

قرب حصول العلم ہو جو ہا من کہتا ہوں انکی کرامات کے وجود کا علم
العلم القطعی الحاصل بکثرت قطعی طور پر حاصل ہو چکا ہے، اور
الرواۃ

البالغین حد القواثر المعروف اس کی وجہ ان کرامات کی خبر دینے
بکثرة المعبرین عنہا۔ والے راویوں کی کثرت ہے یہ
کثرت حد قواثر تک پہنچتی ہے۔

امام ذہبی، حافظ ابن حجر اور امام یافعی اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت شیخ
عبدالقادر کی کرامات حد قواثر تک پہنچتی ہیں اور ظاہر ہے کہ جس کو علم سے ذرا سا
مس بھی ہو، وہ متواترات کا انکار نہیں کر سکتا۔

علامہ شعرائی نے اسنی الطالب فی احادیث شفاء المراتب ص ۲۶۱ پر حضرت
علی کرم اللہ وجہہ کا قول نقل کیا ہے جو قول فیصل ہے فرمایا:

لا یابہی الکرامة الا حصار رواہ کرامت دلی کا انکار صرف ایک گدھا
دیلمی وقال من قول علی ہی کر سکتا ہے

رضی اللہ عنہ

کرامت کے انکار میں معتزلہ سب سے پیش پیش ہیں ان کے علاوہ تاریخ میں
دوام اور ملتے ہیں، ابن حزم اور ابوالفتح اسفرائینی۔ ان کے انکار کی بنیاد اس بات
پر ہے کہ اگر ولی سے کرامت صادر ہو تو نبی کے مجرہ اور ولی کی کرامت میں فرق
کیا رہ جائے گا؟ اس حقیقت کا اظہار ابن علدون نے اپنے مقدمہ میں صفحہ ۳۵۱
پر فرمایا ہے۔

علامہ انور شاہ کا شمیری نے فیض الباری ص ۶۱:۲ پر لکھا ہے کہ ابن حزم
کرامات کا منکر نہیں تھا، اور کتاب النوایات میں ابن تیمیہ نے بھی اسی رائے کا
اظہار کیا ہے۔

ثم قال ابن حزم النبی لسان ابن حزم نے انکار کرامت کے
باعتبارہ الدعاء مع النکارہ باوجود یہ کہا کہ میں دعا کی قبولیت کا
الکرامة قلت اذا شتمت الدعاء قائل ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ جب
علی امر حصار للمعاصرة فهو قبولیت دعا خرق عادت کے طور پر
الکرامة فلیسم بقی النزاع الا فی ثابت ہو گئی تو یہی کرامت ہے پھر
المعاصرة لهما الفالدة فی النکارہ خازن محض لفظی رہ گیا، پھر ایسے
الکرامة۔ (فیض الباری ص ۶۱:۲) انکار کا کیا فائدہ؟

یعنی حقیقت کرامت کا اقرار ہے اور لفظ کرامت کا انکار۔ حالانکہ کرامت
کے لئے یہ شرط تو نہیں دعا کے بغیر ہی ظاہر ہو، بلکہ دعا بھی اکثر بطور کرامت ہوتی
ہے۔ صاحب کرامت دلی خدا سے ایک چیز کی درخواست کرتا ہے، پھر خدا تعالیٰ کی
طرف سے اس چیز کا ظہور ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے
پہلے خدا سے دعا کی، پھر وہ عرش حاضر ہو گیا۔

علامہ ابواسحاق الفرائی کے رد میں ابن خلدون کہتا ہے:-

یہ عقلی احتمال ہے کہ کرامت اور معجزہ میں فرق کیا رہ جائیگا؟ عقلی بحثیں حقائق کو جھٹا نہیں سکتیں۔ مشاہدات اور واقعات کے سامنے عقلی احتمالات کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ ہزار ہا اولیاء اور صوفیاء سے کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ سلف صالحین اور صحابہ کرامؓ سے کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں ان تمام مشاہدات کو کون غلط ثابت کر سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص ایسی غلطی کرتا ہے تو اس کی وجہ ہٹ دھرمی، خند اور عناد ہے عقلی احتمالات نہیں۔

اس موقع پر معجزہ، کرامت، سحر اور کھانت میں فرق واضح کر دینا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

۱۔ فرق فاعلی

نئی، پاکیزہ نفس، پاکیزہ صفات، پاکیزہ اخلاق ہوتا ہے اس کے اعمال صالحہ ہوتے ہیں۔ مخلوق کا خیر خواہ داعی الی اللہ حق کی طرف رہنمائی کرنے والا، صادق القول، پاکیزہ تعلیم دینے والا۔ طالب آخرت، تارک الدنیا، ذکی الطبع اور عادل ہوتا ہے۔

کامن و ساحر:

غیبیت النفس اور غیبیت السموات ہوتا ہے، اپنے فن سے مخلوق کو نقصان پہنچانے والا بد اخلاق، بد اعمال، جھوٹا، دنیا پرست ہوتا ہے، وہ حب جاہ، حب مال کا مریض ہوتا ہے، مکنا قال اللہ تعالیٰ:

هل البشکم علی من تذول کیا میں بتاؤں کہ شیطان کس پر تاذل الشیطن من تذول علی کل ہوتے ہیں؟ ہر جھوٹے اور گنہگار پر تاذل افساک اسم یلقون السمع ہوتے ہیں وہ ان کی باتوں پر کان لگاتے واکثر ہم کاذبون۔ ہیں، اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں۔

ظاہر ہے کہ جن کی خبروں کا ماخذ شیاطین ہوں جھوٹ کے بغیر اور بول ہی کیا سکتے ہیں۔ اور شیاطین سے اخذ فیض کرنے والا، بدکار کے بغیر کون ہو سکتا ہے؟

۲۔ فرق مادی

کامن کے فن کا مدار القائے شیطانی اور امداد ارواح غیبیہ پر ہوتا ہے، جیسا کہ مندرجہ بالا آیت سے ظاہر ہے۔

نئی کامعجزہ بلا سبب اور بلا کسب ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہ بیضا اور عصائے موسیٰ علیہ السلام ان کا سبب رب العالمین کی قدرت اور نبی کی طہارت و پاکیزگی تھی۔

۳۔ فرق صوری

صورت ہمیشہ اپنے مادہ کے تحت ہوتی ہے۔ مادہ غیبیت ہے تو صورت بھی غیبیت، کھانت کا مادہ امداد القائے شیطانی ہے، اس لئے صورت بھی غیبیت ہوتی ہے۔ نبی کے معجزہ کا مادہ، رب العالمین کی قدرت ہے تو صورت بھی پاکیزہ ہوتی ہے۔

۴۔ علت فاعلی

علت فاعلی ہمیشہ ظاہر امر کے تابع ہوتی ہے، جیسے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر کے مصر کو کفر و شرک اور ظلم و تعدی سے پاک کرنا مقصود تھا، اور بنی اسرائیل کو اس ظلم سے نجات دلا کر برتری اور نصیبت کے انعام سے نوازا تھا۔ یہ اس معجزہ کی علت فاعلی تھی۔

۵۔ کھانت اور جادو

کھانت اور جادو موقوف ہے کسب کتاب تعلیم و تعلم اور ذاتی کوشش پر اور نبوت اور معجزہ میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی۔

۶۔ کھانت اور جادو کا تعلق خرق عادت امور سے نہیں، ہاں امور عجیبہ اور غریبہ سے ہے جس شخص نے یہ علم یا فن نہ سیکھا ہو اس کے لئے تو یہ امور عجیبہ بھی ہوں گے اور خرق عادت بھی، مگر جس دوسرے شخص یا جن اشخاص نے کھانت یا جادو کا فن سیکھ لیا اس کے لئے نہ یہ امور عجیبہ ہوں گے، نہ خرق عادت ہونگے۔

نبی کے معجزہ کے مقابلے میں کوئی انسان یا جن اس پر قادر نہ ہوگا کہ ایسی بات کر سکے۔ کیونکہ معجزہ کا تعلق کسب و کتاب سے نہیں۔ بلکہ یہ تو وہی ہوتا ہے۔

۷۔ جادو کے اثر کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس پر جادو کیا گیا ہے اگر جادوگر اس سے توجہ ہٹالے تو جادو کا اثر زائل ہو جاتا ہے، معجزہ میں یہ بات نہیں۔

۸۔ جادوگر جب کسی کامل ہستی کے مقابلے میں آئے تو اس وقت صرف جادو کا اثر ہی زائل نہیں ہوتا، بلکہ جادو کے تمام آلات بھی نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ساحرین فرعون کے ساتھ ہوا۔ ساحرین کے لیڈر نے اپنے ایمان لانے کی وجہ بتاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم ہمیشہ جادوگروں سے مقابلہ کرتے آئے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جادو کا اثر زائل ہو جاتا ہے، یہ مٹھ کر نہیں دیکھا کہ ہماری تمام رسیاں سوئیاں اور سارے آلات کو لاشعری والا سانپ نگل گیا۔

اس کے باوجود پھر وہی چھٹ لاشعری کی لاشعری ہی رہی۔

۹۔ جادوگر کی غفلت سے جادو کا اثر رائل ہو جاتا ہے۔ نبی کے معجزہ کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ فیض الہاری ۳۹:۴ پر ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک لڑکے نے اپنے والد سے سوال کیا کہ حضرت موسیٰ کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے۔ والد نے کہا کہ جب حضرت موسیٰ سو رہے ہوں تو ان کا عصا لے لیتا، اگر وہ سانپ بن گیا تو معجزہ ہے ورنہ جادو۔

فلمذهب وجعل یجسر عصاه لڑکا گیا۔ عصائے موسیٰ لے لیا، وہ فلانقلب لعیانا وکداد الغلام ان سانپ بن گیا۔ قریب تھا کہ لڑکا ہلاک پھلک۔ ہو جائے۔

معجزہ جادو اور کھانت میں جو فرق ہے، ہم نے اجمالی طور پر بیان کر دیا ہے۔

۱۰۔ معجزہ اور کرامت میں فرق

دلی کی کرامت دراصل اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے جس کا وہ قبیح ہوتا ہے۔ جیسا کہ ”الایات والحوادث“ کے حوالہ سے بیان کیا جا چکا ہے۔ اور جب کرامت کے صدور کے لئے نبی کی کامل اتباع شرط ہے تو کرامت دلی، معجزہ نبی کی فرع ظہری۔ اس لئے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ ہر عجیب بات جو کسی سے ظاہر ہو، کرامت نہیں ہوا کرتی، بلکہ کرامت کا اطلاق صرف اس خرق عادت امر پر ہوتا ہے جو کسی کامل قبیح شریعت سے ظاہر ہو۔ معجزہ کا اعتبار نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح کرامت کا صادر ہونا دلی کے اختیار کی چیز نہیں دونوں من جاب اللہ ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اعتبار کے لئے انبیاء اور اولیاء کی ہرگز یہ ہستیوں کو منتخب کر لیتا ہے۔

کرامت کی دو قسمیں ہیں، اول معنوی، جسے اہل دانش و بینش سمجھتے اور اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور دلی حقیقی کرامت ہے۔

اعظم ان اعظم الکرامات خوب سمجھ لو کہ اولیاء کی سب سے بڑی واجملہا المنی للاولیاء دوام اور عظیم کرامت شریعت کی کامل اتباع التدلیق للطاعات والعبادات اس پر استقامت خلاف شرع امور والحفظ من المعاصی سے بچ کر رہنا ہے۔

والمخالفات

ان کی یہ کرامت جب ماحول پر اثر انداز ہوتی ہے تو اللہ کی مخلوق جو خدا سے دور ہو چکی ہوتی ہے، اس کی کشش سے اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت کی طرف کھینچی چلی آتی ہے۔ اور ان کے دل میں یقین اور ایمان کی شمعیں روشن ہونے لگتی ہیں۔ اور انہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا خیال آنے لگتا ہے۔ رذائل دور ہوتے ہیں اور فضائل کے حصول کا جذبہ اور شوق پیدا ہونے لگتا ہے۔ اولیاء اللہ کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک ہستی نے بالکل نامساعد حالات میں دعوت الی اللہ کا کام کر کے ہزاروں بگڑے ہوئے لوگوں کو اللہ کا بندہ بنادیا۔ عوام تک ہی محدود نہیں، ان بے نوا فقیروں نے بیسیوں شاہان وقت کو راہ ہدایت پر لگا دیا۔

دوسری قسم کرامت حقیقی ہے۔ یہ عوام کے ذہنوں کو متاثر کرتی ہے۔ چونکہ ان کی ذہنی سطح پست ہوتی ہے، اس لئے معنوی کرامت کو وہ لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے، اور ان کی نگاہیں حیات اور مادیات میں ہی ایک کر رہ جاتی ہیں۔ چنانچہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص ان کی خدمت میں دس برس رہا۔ آخر مایوسی کی کیفیت کے ساتھ واپس ہونے لگا، آپ نے وجہ پوچھی، کہنے لگا بڑی شہرت سنی تھی کہ جنید بڑا ولی اللہ ہے۔ مگر دس برس میں ایک کرامت بھی نہیں دیکھی۔

حضرت نے فرمایا کہ اس عرصے میں جنید کا کوئی کام ایسا بھی دیکھا جو سنت نبوی ﷺ کے خلاف ہو؟ کہنے لگا ایسا تو نہیں۔ فرمایا، یہی سب سے بڑی اور حقیقی کرامت ہے۔

کرامت کے سلسلے میں ایک سوال بعض نابالغ ذہنوں میں ابھرتا ہے اور زبان پر آتا ہے کہ جب دلی کی کرامت اپنے اختیار میں نہیں ہوتی تو کشف قیور بھی اپنے

بہن کی بات نہیں، کیونکہ کشف بھی تو کرامت ہی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ تمام مخلوقات کا مالک اور مقرر رکھنے والا تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان ہی کو دیکھئے اسے پیدا کرنا، وجود بخشنا اللہ کے اختیار میں ہے، دیکھنے کے لئے آنکھیں ایک آلہ ہے، آنکھیں دینا اور ان میں بینائی پیدا کرنا صرف اسی کے اختیار میں ہے، پھر دیکھنے کی قدرت دینا بھی اسی کے اختیار میں ہے آکھ کو دیکھنے کیلئے استعمال کرنا انسان کا کام ہے۔ جب آنکھیں کھلی ہیں ان میں بینائی بھی ہے تو ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز سامنے آئے گی تو نظر بھی آئے گی، ہاں، اس چیز اور آکھ کے درمیان کوئی پردہ حائل ہو جائے تو اور بات ہے۔ ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آکھ کھلی بھی ہو اس میں بینائی بھی ہو اور وہ دیکھے نہیں اسی طرح جب دل کی آکھ دینا ہو جاتی ہے اور حجاب اٹھ جاتا ہے تو لطیف چیزیں ملائکہ، جن، حذاب و ثواب قبر جنت و دوزخ ایسا ہی طور پر نظر آنے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اصول بصارت کے لئے مقرر فرمایا ہے، وہی اصول بصیرت کے دائرے میں بھی کار فرما ہے جس طرح سر کی آکھ جس میں بصارت دیکھنے کے لئے آزاد ہے، جب تک عارضی طور پر کسی حکمت کے تحت کسی چیز کے دیکھنے سے روک نہ دیا جائے اس طرح دل کی آکھ جسمیں بصیرت ہے وہ لطیف اشیاء کو دیکھنے کیلئے آزاد ہے جب تک عارضی طور پر کسی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ کوئی پردہ حائل نہ کر دے۔

کسی کامل شیخ کی رہنمائی میں اللہ کے ذکر کی کثرت سے جب دل کی آکھ وا ہو جاتی ہے تو کشف یا الہام و ہدایہ جیسی نعمتیں مل جایا کرتی ہیں۔

کشف و الہام تک جو اس عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی، اس لئے ان کا انکار بھی کر دیا جاتا ہے، ابن خلدون نے اس سلسلے میں پتے کی بات کی ہے فرماتے ہیں:-

”کشف و علم معیبات کا مسئلہ آیات و مظاہرات کے مانند ہے کہ مطلب نہیں کھلا اور صوفیاء کے ذوق و وجدان پر اس کی بناء ہے جس کو ان صوفیاء جیسا ذوق نہیں وہ ان کے کلمات کو کیا عمل کر سکتا ہے، واضح لغت نے ان کشفیات اور وجدانیات صوفیہ کے لئے کوئی الفاظ وضع نہیں کئے کہ ان سے ان کے کلام کی عقدہ کشائی کی جائے۔ چونکہ اہل لغت وغیرہ ان معانی کے لئے الفاظ وضع کرتے ہیں جو اس

ظاہری سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ صوفیہ کے امور باطنی کیلئے الفاظ وضع ہی نہیں کئے گئے۔ اب جو شخص ان کے رنگ میں رنگین ہو کر ان کے کلام کو شریعت کی روشنی میں حل کرے تو اس شخص کی خوش بختی ہے اور سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ صوفیاء کے اس کلام کی گتھی سلجھانے کی کوشش ہی نہ کی جائے، جو علمائے خواہر کے فہم سے بالاتر ہے۔“

ملا علی قاری نے ٹھیک فرمایا کہ جس نعمت سے انسان محروم ہوتا ہے، اس کا انکار ہی کر دیتا ہے۔ اب ہم چند اولیاء اللہ کی کرامات کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ صحابیت وہ شرف ہے کہ اس کے مقابلے میں ولایت کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔

۱۔ المرشدی؛

اصل نام محمد بن عبد اللہ بن ابی الحدید ابراہیم ہے، المرشدی کے نام سے مشہور تھے۔ علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کے بعد یمن کے علاقہ میں مرشدی نام ایک بستی میں مقیم ہو گئے۔ یہ بستی ریگستانی علاقے میں ایسے موقع پر آباد تھی جو حاجیوں اور عام قافلوں کی گزر گاہ تھی۔ علامہ ابن حجر محدث کبیر حافظ العصر نے ”درکامتہ“ ۳: ۳۶۳ میں لکھا ہے کہ:

قربة صمدية فی طریق الرمل ریگستانی راستہ پر چھوٹی سی بستی ہے۔

انہی کی تباہی ان کے گھر کی حالت بھی سن لیجئے۔ درکامتہ ۳: ۳۶۲
لیس لا خدام ولا صوف لہ ان کا نہ کوئی خادم تھا، نہ کھانا پکانے والی طبّاخہ ولا قدر ولا مشرقہ کوئی عورت تھی، نہ باطری تھی، نہ بچے، نہ ولا موقد نار کوئی آگ جلانے والا تھا۔

اس سے زیادہ بے سروسامانی اور کیا ہو سکتی ہے؟

اب ومن یحق اللہ یجعل لہ مخرجاً ویرزقہ من حیث لا یحسب کے چند مناظر ملاحظہ ہوں۔ (۱) درکامتہ ۳: ۳۶۳

کانت لہ احوال و حمة فی لوگوں کی خدمت اور ان کی مہمان نوازی
عندہ الساس و ضیافتہم ان کا خاص وصف تھا۔ ان کا طریقہ تھا کہ
بمحببت بطعم کل من صغیر جو وہاں سے گزرتا، چھوٹا ہو یا بڑا، کم آدی
و کثیر و قلیل و کثیر۔ ہوں یا زیادہ سب کو کھانا کھلاتے تھے۔

۲۔ امام یافعی نے اپنے چشم دید حالات بیان کئے ہیں کہ ایک چھوٹا سا حجرہ تھا،
چپ کوئی مسافر آتا آپ اکیلے اس کمرے میں جاتے اور چند منٹوں کے بعد
اس کے مزاج اور خواہش کے مطابق کھانا لا کر حاضر کر دیتے۔ ”مراۃ
الجبان“ ۳۴: ۲۹۶

یاناہ الامراء والنوز رافو غورہم ان کے پاس دنیا دار امراء و وزراء
من اهل الدنیا لو اجتماع عنده تک آتے، اگر ان کے پاس حقوق
اکثر عسکر فی الوری لعجل کے فکری آجاتے تو فوراً ان کا من
المہم فی الہال ما احب من بھانا کھا جا حاضر کر دیتے تھے۔
القری

۳۔ حافظ ابن حجر نے ”درکامہ“ ۱: ۲۸۶ پر بیان کیا ہے کہ مصر میں بکتر السباق
کے نام سے ایک بہت بڑا امیر تھا، جس کے پاس ایک لاکھ غلام تھے، اس کے
گھوڑوں کا اصطبل ۹۵ لاکھ اشرفیوں سے چار ہوا تھا اور گھوڑوں کی خدمت
کے لئے ایک سو ساٹھ مقرر تھے۔ یہ امیر اپنے خادموں اور غلاموں کے ہمراہ
شیخ الرشیدی کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور شیخ ان سب کو کھانا کھلاتے تھے،
اور کھانا بھی معمولی نہیں ہوتا تھا، بلکہ حافظ نے لکھا ہے:-

کان یخرج للحاصرین حاضرین کے لئے اس اعلیٰ قسم کا کھانا
الاطعمة الفاخرة لا يوجد الا عیش کرتے تھے جو قارہ دمشق جیسے بڑے
فی القاهرة او دمشق شہروں کے بغیر کہیں نہیں مل سکتا تھا
(۱: ۴۶۳)

اس پر طرہ یہ کہ:

یقدم لکل احد ما یقع فی ہر شخص کو اس کی ذاتی پسند کے مطابق کھانا
مطابق۔

اس سلسلے میں امام یافعی نے ”مراۃ الجبان“ ۳۴: ۲۹۳ پر اپنا واقعہ بیان کیا
ہے۔

کان فی نفسی شہوة عت سے میرے دل میں ایک خاص قسم کے
طعام مخصوص ما کنت کھانے کی خواہش تھی اور عمر بھر وہ مجھے میرے
ذوق فی جمیع عمری آیا تھا۔ الرشیدی نے وہ کھانا اپنے دسترخوان
احضرہ فی ذلک پر مجھے پیش کیا۔
السماط۔

۴۔ ایک دفعہ الرشیدی حج کے لئے تشریف لے گئے شیخ نے اعلان کیا کہ پورے
واقعے کے آنے جانے کا خرچ میرے ذمے ہوگا اس کا نقشہ امام یافعی نے
”مراۃ الجبان“ میں یوں پیش کیا۔

ینفق کل ليلة علیہم نارة الف الف ایک رات بھی ایک ہزار اور بھی اس
و نارة اکثر و انفق فی ثلاث سے زیادہ خرچ ہوتا تھا، تین رات کا
امالی ما قہم الف دینار و فی خرچ ایک ہزار اشرفی اور بعد کی پانچ
محسن امالی اخوالی ما قہمۃ راتوں میں کچھ ہزار اشرفیاں خرچ
نحو خمسة و عشرين الف کہیں۔

اس سلسلے میں دو باتیں قابل غور ہیں، اول یہ کہ کھانا پکانے کا انتظام اعلیٰ
پیمانے پر ہو، سوا اس کے متعلق بیان ہو چکا ہے کہ نہ کوئی خادم، نہ بیوی، نہ ناٹھری، نہ
چھپر، بلکہ آگ تک نہیں جلائی جاتی تھی۔ دوسری یہ کہ کوئی بڑا خزانہ پاس ہو جس کا
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ممکن ہے کہ لوگ نہ راندہ پیش کرتے ہوں۔ ان دونوں
باتوں کے متعلق دو بیان ملاحظہ ہو

۱. لم یکن یقبل لاحد شہما کسی سے کوئی چیز قبول نہ کرتے تھے۔

۲. وکان یخدم الوارثین مسافروں کی خدمت خود ہی کرتے تھے، اس بنفسہ ولا ید علیہا احد کمرے میں ان کے سوا کوئی داخل نہ ہوتا غیرہ وغاب ہنیئة واحضر تھا۔ تھوڑی دیر کے لئے اندر جاتے اور ہر لکلی واحد منهم ما اقدح۔ آدمی کی خواہش کے مطابق کھانا حاضر کر دیتے تھے۔

ان دو مادی اسباب کے بغیر کوئی تیسری صورت باقی نہیں رہ جاتی، مگر علامہ ابن حبیہ نے ایک اور احتمال پیش کیا ہے، شیخ المرشدی علامہ موصوف کے ہم عصر تھے جب شیخ کے حالات سنے تو کہنے لگے کہ جنات یہ کھانے لاتے ہوں گے۔ خدا جانے علامہ موصوف کو یہ کیوں نہ سوجھی کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اور اس نے اعلان کیا ہے کہ یرزقہ من حیث لا یحسب اور اس نے حضرت عیسیٰ کے لئے روٹیاں آسمان سے نازل کر دی تھیں اور حضرت مریم کو بچے موسم کے پھل غیر کسی ظاہری واسطہ کے پہنچاتا تھا۔ علامہ کے اس عقلی احتمال کی خود انہی کا ایک قول تردید کر رہا ہے۔ کتاب النوادیس ۲۶۵ پر لکھتے ہیں:

من یكون احبارة عن جن لوگوں کو شیاطین الجن خبریں پہنچایا شیاطین نے غیرہ لا ہکاشف کرتے ہیں، ان کے متعلق معلوم ہونا اهل الايمان والموحید چاہئے کہ ارباب ایمان، اصحاب توحید و اهل القلوب المنورة بنور اور روشن خمیر لوگ جن کے دل الوار اللہ بل بہرہ منہم یعرف خداوندی سے منور ہوں شیاطین الجن ان اندلا بکاشف ہولاء سے دور بھاگتے ہیں۔ ان کے دل کی وامثالہم فاهل الايمان باتوں سے شیاطین واقف نہیں ہو سکتے، والاخلاص لا سلطان لہ اہل ایمان اور محض لوگوں پر شیاطین علیہم ولہذا یہربون۔ غالب نہیں آسکتے بلکہ ان سے بھاگتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ جب اولیاء اللہ سے شیاطین الجن دور بھاگتے ہیں۔ اور ان کے دل کے حالات سے واقف نہیں ہو سکتے تو ان کی خدمت کیونکر کر سکتے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شیخ موصوف میں ان اوصاف کا پایا جانا ثابت ہے۔ امام یافعی

”مراۃ الجن“ ۳: ۲۹۱ پر لکھتے ہیں:-

الشیخ الکبیر الولی الشہید شیخ کبیر مشہور ولی اللہ عظیم عجائبات کے ذوالعجائب العظيمة مالک بڑی بڑی کرامات والے، عالی الکرامات الکریمة والہمم صت، اعلیٰ اوصاف کے مالک، بڑے العالیة والشمائل المرصیة بڑے مکاشفات اور واضح الوار اور والمکاشفات الجلیلة بڑی کرامات کے مالک تھے۔

والایات الباہرۃ والانوار الظاہرة۔

امام ذہبی کی زبانی المرشدی کے حالات سنئے۔ حالانکہ امام ذہبی صوفیاء کے سخت مخالف تھے۔ علامہ ابن حجر نے ”دررکامہ“ میں امام ذہبی کے حوالہ سے نقل کیا ہے:-

کان یتکلم علی الخواطر لوگوں کے دلوں کا حال بتایا کرتے وکان قلیل الدعوی وعدیم تھے، بڑائی کا دعویٰ نہ تھا اور اچھے الشطح حسن المعتقد۔ عقیدے کے مالک تھے۔

معلوم ہوا کہ شیخ المرشدی ان اوصاف کے مالک تھے جن کے پاس شیاطین الجن ہار نہیں پاسکتے تھے، چنانچہ امام یافعی نے علامہ کے جواب میں لکھا ہے:-

فان الجنان لیس لهم اطلاع جنوں کو لوگوں کے دلوں کے حال معلوم علی خواطر الناس وعلی نہیں ہو سکتے نہ ان کے باطن سے وہ بواطن العباد وما عطر فی واقف ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بد بواطنہم نعوذ باللہ من سوء اعتقادی سے پناہ میں رکھے۔ الاعتقاد۔

لہذا علامہ ابن حبیہ کا احتمال عقلی ان کے اپنے بیان کردہ قانون کے مطابق غلط ثابت ہوا۔ جہاں تک دل کے منور ہونے کا تعلق ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس شخص کے لطائف منور ہو کر راسخ ہو جائیں۔ پھر مراقبات عطا شد راسخ ہو جائیں تو جنات اس پر قابو نہیں پاسکتے اور شیاطین اس سے بھاگتے ہیں، اس وقت عارف کا

سینہ آسمان کی مانند ہو جاتا ہے اور لٹائف کے انوار ستاروں کی مانند ہو جاتے ہیں تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو رجومالطیاطین بنایا ہے، اسی طرح اللہ کے ذکر سے جب سینہ عارف منور ہو جاتا ہے تو شیاطین اور جن اس سے بھاگتے ہیں۔ پھر المرشدی جیسے عارف کامل کے پاس جن آنکھیں، اور لوگوں کی دلی خواہش کے مطابق کھانے لائیں بھلا کیونکر ممکن ہو سکتا ہے؟ اس لئے یہ جنوں کی کارروائی نہیں، بلکہ شیخ کی کرامت ہے۔

آخر میں ایک اور واقعہ بھی بیان کر دیتے ہیں کہ المرشدی کے پاس معرکا بادشاہ الناصر آیا کرتا تھا، علامہ عبدالرؤف منادی اور ابن بطوطہ نے اسے چشم دید واقعہ کے طور پر لکھا ہے۔

۲۔ محمد بن حمزہ :-

اصلی نام شمس الدین تھا۔ آپ روحانی طبیب ہونے کے علاوہ طب جسمانی میں بھی ماہر تھے فن طب میں ان کی تصانیف بھی ملتی ہیں۔ طب میں ان کی ریسرچ بھی از قبیل کرامت ہے۔ جامع کرامات اولیاء اللہ: ۱: ۲۷۳۔

۱۔ ان الاعشاب ککانت تصادفہ جزئی بوئیاں ان کو پکار پکار کر کہتی تھیں و تقول اننا ضفاء من مروضہ کہ میں فلاں مرض کی دوا ہوں۔
الفلائی۔

۲۔ سلطان محمد قازح نے جب تخطیہ پر حملہ کرنا چاہا تو شیخ کو جہاد میں شرکت کی دعوت دی۔ شیخ نے سلطان کے قاصد احمد پاشا سے کہا کہ فلاں دن، فلاں تاریخ دن کے گیارہ بجے قلعہ فتح ہو جائے گا۔

فسال الشيخ سيد غسل شیخ نے فرمایا کہ فلاں جگہ، فلاں روز المسلمون القلعة فی مواقع دن کے گیارہ بجے کے قریب سلطان الفلانی فی اليوم الفلان فی قلعہ میں داخل ہو جائیں گے۔

وقت ضحوة الکبریٰ۔

اتفاق دیکھئے کہ وقت قریب آگیا مگر قلعہ فتح ہونے کی صورت نظر نہیں آرہی

تھی۔ شیخ کی اولاد میں سے ایک آدمی کو گھڑ لاق ہوئی کہ شیخ کی بات پوری نہ ہوئی تو ممکن ہے بادشاہ شیخ پر تشدد کرے۔ وہ دوڑتا ہوا شیخ کے خیمہ کی طرف گیا۔ اندر جھانکا تو دیکھا کہ شیخ ننگے سر ہیں، سجدے سے سرائٹھایا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں۔

الحمد لله الذي فتحنا الله كاحسان ہے کہ اس نے قلعہ کی فتح نصیب الیہ ففتح القلعة قال فرمائی۔ قاصد کہتا ہے وہ میں نے مڑ کے قلعہ کی فتنظرت الی جانب القلعة طرف نگاہ کی، کیا دیکھتا ہوں کہ فوج قلعہ میں لماذا العسکرو قد دخلوا داخل ہو چکی ہے۔ شیخ کی دعا کی برکت سے بساجدهم ففتح الیہ قلعہ کی دیوار پھٹ کر گر پڑی (فتح ہو گیا۔ لعماسیٰ بہرکۃ دعائہ شیخ کی دعا آسمانوں کو چیر کر اوپر چارہی تھی کہ وکانت دعوتہ بمخبر فی قلعہ فتح ہو گیا۔

السمع الطیاف۔

۳۔ اس فتح کے بعد شیخ سے درخواست کی گئی کہ حضرت ابوالیوب انصاری کا مدفن تلاش کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں جگہ انوار نظر آتے ہیں۔ پھر مراقبہ کیا اور فرمایا کہ یہ جگہ ہے اور حضرت کی روح سے کلام ہوئی آپ نے پہلے تو فتح کی مبارک باد دی۔ پھر فرمایا کہ شکر ہے کفار کے قبضہ سے مجھے چھڑایا ہے۔ جب سلطان محمد قازح کو اس کا علم ہوا تو حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ کی بات پر یقین ہے مگر اطمینان کے لئے کوئی نشانی بتادیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جگہ قبر کے سر کی جگہ ہے، دو ہاتھ زمین کھودو، ایک سفید پتھر نکلے گا، اس پر عبرانی یا سریانی زبان میں کچھ عبارت کندہ ہے۔

فلما حضر واما مقدار ذراعين جب انہوں نے دو ہاتھ کے مقدار زمین ظہور رخام علیہ عطف فقراء کھودی، ایک پتھر نکلا جو شخص وہ زبان من یعرفہ وفسرہ فاذا هو جاتا تھا اس نے پڑھ کے مطلب بتلایا مسافر وہ الشیخ فتسحیر وہی بات تھی جو شیخ نے بتائی تھی، بادشاہ السلطان و غلب علیہ الحال ششدر رہ گیا۔ اس پر ایسی حالت حقی کاد یسقط لولا اخذہ۔ طاری ہوئی کہ مگر لوگوں نے اسے سنبال لیا۔

بادشاہ نے اس جگہ مسجد بنوائی اور شیخ کے قیام کے لئے حجرے بنوائے اور درخواست کی کہ شیخ یہیں قیام کریں، مگر شیخ نے انکار کر دیا کہ میں اپنے شہر میں قیام کروں گا۔

۳۔ عمر بن مبارک:- ولی اللہ صالح، متقی خوش الحان و اعظم تھے۔
”کتاب السیف“ ص ۴۱۴ پر ان کے متعلق ایک واقعہ درج ہے۔

”ایک دفعہ حج پر گئے۔ روضہ الطہر پر حاضر ہو کر حضور ﷺ کی نعت میں ایک قصیدہ پڑھا پھر شیخین کی مدح میں قصیدے پڑھے۔ جب فارغ ہوئے تو ایک آدمی آیا، عرض کی میرے گھر چلے۔ آپ کی دعوت کرتا ہوں آپ چلے گئے، جب کمرے کے اندر بیٹھے تو اس نے گوارا ٹھانی اور کہا:

فقال الوافضی اغترافا قطع رافضی نے کہا چاہو تو تمہارا سر کاٹ دوں،
راسک او لسانک الذی چاہو تو زبان، جس سے تم نے ابو بکر و عمر کی مدحت بہ الفاعلین مدح کی ہے۔ پھر

الصالحین و شتم و سب انہیں گالیاں دیں اور ان کی زبان کاٹ فقط لسانہ فاخذہ وجاء بہ کر ان کے ہاتھ میں دے دی۔ آپ الی قبر الشریف و تضرع روضہ شریف پر حاضر ہوئے روئے، نیند و قام فراء المصطفیٰ علیہ آگئی دیکھا کہ حضور اکرم ﷺ نے کئے السلام فی النجوم لمعادہ ہوئے کھڑے کو اصلی جگہ پر جوڑ دیا جائے تو فانتہ فوجہ کما کان۔ زبان بالکل درست تھی۔

دوسرے سال پھر تشریف لائے۔ اور اسی طرح قصیدے پڑھے ایک آدمی آیا، دعوت دی اور گمر لے گیا، پہچان گئے کہ گمر تو وہی گزشتہ برس والا ہے، خیر کھانا کھایا، پھر وہ شخص انہیں ایک کمرے میں لے گیا، دیکھا کہ ایک بندرستون سے بندھا ہوا ہے۔ اس شخص نے بتایا کہ یہ میرا والد ہے جس نے آپ کی زبان کاٹی تھی۔ اسی رات اس کی شکل مسخ ہو گئی، اور ہم نے اسے اس ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اور میں مذہب شیعہ سے تابع ہو گیا۔ آپ ﷺ اس کے لئے دعا کریں کہ اس کی شکل پھر سے انسانی صورت میں بدل جائے۔ آپ خاموش ہو گئے اور وہاں سے چلے آئے۔

دونوں واقعات خرق عادت ہیں اور ولی اللہ کی کرامتیں ہیں۔

۴۔ محمد بن یوسف بولاقی:-

آپ کی خدمت میں ایک عورت آئی کہ حشیوں کی ایک جماعت نے میرا بچہ چھین لیا ہے۔ اور جہاز پر لا کر وہ سمندر میں چارہے ہیں۔ آپ نے جہاز والوں کو آواز دی کہ بچہ اس کی ماں کو واپس دے دو، مگر کون سنے۔
ثم قال یا سفینة قفسی پھر آپ نے فرمایا، اے جہاز رک جا، جہاز فوقفت ثم مشی علی رک گیا آپ سمندر میں داخل ہو کر جہاز کی الحاء واخذ الصبی من طرف چلے، جیسے کوئی خشک زمین پر چلتا ہے۔
السفينة واحضره الی جہاز میں پہنچ کر بچہ کو پکڑا اسے لے کر واپس آئے
کنارے پر آئے اور اس کی ماں کے حوالے کیا۔

۵۔ ابو الغیث بن جمیل:-

آپ ایک مرتبہ اپنے شیخ کا گدھالے کر جنگل میں کھڑیاں کاٹتے گئے جنگل میں شیر آیا اور گدھے کو پھاڑ کھایا۔ آپ نے شیر کو کان سے پکڑا، کھڑیاں اس پر لا دیں اور کہا:-

احمد علی ظہورک میں تمہاری پیٹھ پر کڑیاں لادو لگا، چنانچہ
 فہمصلہ حصیٰ بلغ المہینۃ لادکر چلے گئے جب شہر میں پہنچے تو کڑیاں
 لہانزلہ وقال اخرج وایاک اتار لیں اور فرمایا جا لکل جا۔ اپنی جگہ پر
 ان نظر احد ا حصیٰ توجع کچھ تک کسی چیز کو نقصان نہ پہنچاتا۔
 موضعک

۶۔ عامر بن عبد اللہ:

ایک قافلہ کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں ایک جنگل سے گزر ہوا۔ ایک شیر آیا اور
 قافلے کا راستہ رک لیا۔ اسے میں عامر بن عبد اللہ کا وہاں سے گزر ہوا۔
 فقال مالکم؟ قالوا الاسد پوچھا کیوں رک کے کھڑے ہو؟ اہل قافلہ نے کہا
 فصر الیہ ووضع یدہ علی کہ شیر نے روک رکھا ہے۔ آپ شیر کے پاس
 فہم فمررت القاطلۃ گئے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا اور قافلہ
 خیریت سے گزرا۔

۷۔ شیبان راہی:

ایک دفعہ حضرت سفیان ثوری، شیبان راہی کے ساتھ حج کو گئے۔ راستے میں
 ایک شیر سامنے آگیا۔ ثوری کہنے لگے، شیبان! شیر تو قریب آگیا ہے۔ فرمایا کیا ہوا
 وہ بھی ایک کتا ہے۔

فلما سمع الاسد کلام شیبان جب شیر نے شیبان کی بات سنی سر
 فبصیص وحموک ذنبہ مثل جھکا دیا اور کتے کی طرح دم ہلانے لگا۔
 الکلب لب لمانعت الیہ شیبان شیبان اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ شیر کو
 وعورک اذنبہ فقلبت لہ ما ہلہ کان سے پکڑ لیا۔ سفیان ثوری نے
 الشہرۃ فقال وای شہرۃ ہلہ فرمایا۔ شیبان! یہ کیا شہرت ہے؟
 یا ثوری لولا کراہیۃ الشہرۃ فرمایا۔ کوئی شہرت ثوری! اگر مجھے
 ما حصلت زادی الی مکۃ الا شہرت ٹاپند نہ ہوتی تو میں اپنا زاد و سر
 علی ظہورہ۔ جسامع کراہیات اس کی پیٹھ پر لاد کر مکہ تک لے جاتا۔
 ۱۶۷:۱

۸۔ شیخ عبد القادر جیلانی:

تذوی الحدیث ص ۱۷۴ اور فیض الباری ۲: ۱۱۶ اور قلند الجواہر ۳: ۳۷
 ۱۔ معما علمنا بالاسد الصحیح ہمیں سند صحیح کے ساتھ یہ
 المحتصل ان الشیخ عبد القادر معلوم ہوا کہ شیخ نے مرغی کا
 الجیلانی اکلی دجاجة ثم لما لم یبق گوشت کھایا۔ پھر تمام ہڈیوں کو
 اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ سے
 غور
 العظم توجه الی اللہ فی احیائہا درخواست کی کہ وہ زندہ ہو
 فاحیاھا اللہ الیہ وقامت تجری بن جائے چنانچہ وہ زندہ ہو گئی اور
 ید یہ کما کانت قبل ذبحہا چلتا پھرنا شروع کر دیا جیسے وہ
 وطبخہا (فتاویٰ الحدیثیہ) ذبح ہونے اور پکے سے پہلے
 تھی۔

اور جامع کرامات ۲: ۲۰۳ پر اس واقعہ کا بیان ان الفاظ میں ہوا۔
 فوضع یدہ علی المعظام آپ نے مرغی کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھا اور کہا
 وقال قومی یا ذن اللہ کہ اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو۔ چنانچہ وہ
 قیامت۔ اٹھ کھڑی ہوئی۔

۲۔ شیخ کی ایک مجلس وحدہ کا واقعہ فیض الباری ۲: ۱۶ اور خزینۃ الاسرار ص ۲۵۔

انہ کمان ہذا مکر الناس اذ جالت آپ وعظ فرما رہے تھے کہ ایک نخل حد ہا نصیج حتیٰ شوبہ علی شور کرتی آئی اور آپ کے کلام میں نخل الشیخ کلامہ لدعا علیہ وقال ہوئی۔ آپ کے منہ سے نکلا خدا تیری قطع اللہ عنک فسقطت علی گردن کالے۔ فوراً زمین پر گری اور الارض مہتہ من مساعتھا ثم اذا مرگئی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو مسجد لمرغ من الوعظ قام وراھا مہتہ کے گھن میں اسے مردہ پایا۔ آپ نے فی فناء المسجد فقال قم باذن فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو اللہ فطارت۔ چنانچہ وہ زندہ ہو کر اڑ گئی۔

حضرت انور شاہ کا شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اپنے زمانے کے ایک ولی اللہ کا واقعہ لکھا جس سے ان کی ملاقات بھی ہوئی:-

ہکذا جاء رجل فی مسجد ایک آدمی بجنور میں آیا اور لوگوں کے فقطع عن طائر حتیٰ فصلھا بہن سامنے اس نے پرندہ کا سر کاٹا۔ پھر اعین الناس لم ضمھا فکانت اسے جوڑ دیا۔ پرندہ زندہ ہو گیا اور کما کانت قبلہ واحی الطائر اڑ گیا۔ اس شخص سے میں نے ملاقات و زاد فی هذا الرجل کی

۹۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، ”حلیۃ الاولیاء“ میں تاج المحدثین ابو نعیم نے بیان کیا۔

خرجت الی سبط ایل مصر میں نخل کے کنارے گیا۔ دیکھا ایک المرات تھکی وتصرخ فاذا رکھا عورت چلا چلا کر رو رہی ہے۔ ذوالنون فقال لہا مالک ذوالنون اس کے پاس گئے پوچھا تھکیں فقالت کان ابنی وقرة کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا۔ میرا عینسی علی صدری لمخرج بچہ میری آنکھوں کی خشک میرے سینے تمساح لمصطب منی ولدی سے چٹا ہوا تھا، مگر چھ آیا اور بچہ میں لے لال لسا قبل ذوالنون علی گیا۔ ذوالنون نے دو المصلوة فصلی

رکعتیں لدعا بدعاوات فاذا رکعت نماز پڑھی۔ اور خدا سے دعا تمساح خرج من التوبل والولد مانگی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مگر مجھ دریا سے معہ ودفعہ الی امہ۔ (۳۶۶: ۹) نکلا اور بچے کو گھج سلامت باہر رکھ دیا۔ ذوالنون نے بچہ ماں کے حوالے کر دیا۔

ذوالنون کی وجہ تسمیہ بھی ایک کرامت ہے۔ آپ ایک کشمی میں سوار دریا عبور کر رہے تھے کسی کا ایک قتیق موتی کم ہو گیا۔ حقیقتاً وہ دریا میں گر گیا تھا۔ اس نے ذوالنون کو پوچھ کر اردیا۔ انہوں نے قسم کھائی، مگر مالک نے اقرار نہ کیا۔

فلما اعطرت توجہ ساعة فانی جب آپ پریشان ہوئے تو اللہ کی حسون من البحر بادلک طرف متوجہ ہوئے اور اپنی بے بسی پیش الجوہر کی اسحے میں دریا سے ایک مچھلی وہی موتی لے کر باہر آ گئی۔

۱۰۔ غوث یوسف ہمدانی بغدادی:-

ابن خلکان نے اپنی تاریخ میں یہ واقعہ بیان کیا ہے اور کتاب المشرق الہدی میں بھی موجود ہے۔ جامع کرامات اولیاء اللہ ۲: ۵۲۹ پر یوں بیان ہوا

امام ابو سعید عبداللہ بن عمرو بن حیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور عبدالقادر جیلانی اور علامہ ابن سقا یوسف ہمدانی کی ملاقات کے لئے گھر سے نکلے۔ راستے میں ہم نے ابن سقا سے پوچھا۔ تم کس غرض سے جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں غوث سے ایسا سوال کروں گا جس کا جواب وہ نہیں دے سکیں گے پھر ہم تینوں نے اپنا اپنا عندیہ بیان کیا۔

فَسْأَلُ ابْنَ السَّعَاءِ لَا سَأَلَهُ ابْنُ سَعْدٍ كَمَا مِثْلُ شَيْءٍ هَذَا
سَأَلَهُ لَا يَدْرِي جَوَابَهَا. كَأَنَّكَ تَدْرِي جَوَابَهَا
فَسْأَلُ عَبْدِ الْقَادِرِ مُعَاذَ اللَّهِ شَيْءَ عَبْدِ الْقَادِرِ
أَنْ أَسْأَلَهُ شَيْئًا وَأَنَا بَعْدُ مِنْهُ
يَدِيهِ انْظُرْ بِرُكْنِهِ
وَقَالَ ابْنُ عَصْرُونَ أَنَا أَسْأَلُهُ
مَسْئَلَةً وَالنَّظَرُ مَاذَا يَقُولُ
ہوں؟ (وہ درخواست تھی کہ غربت دور ہو جائے)

ابن القمام کو شیخ نے فرمایا:

اسی لاری نارالکفر میں دیکھتا ہوں کہ تیرے اندر کفر کی آگ شعلہ
تلہب ہوگئی۔ ماری ہے۔

بعد کے واقعات سے یہ بات درست ثابت ہوئی۔ ایسی القاء شاہ روم کے بلانے پر مناظرہ کے لئے گیا، بادشاہ اس سے بہت خوش ہوا۔ شاہ کی لڑکی پر فریفت ہو گیا۔ شادی کی درخواست کی، بادشاہ نے کہا عیسائی ہو جا۔ عیسائی ہو گیا۔ مگر پیار پڑ گیا، عیسائیوں نے بازار میں پھینک دیا۔ روٹی مانگتا رہتا تھا، آخر موت قریب آگئی۔ اتفاقاً ایک واقف آدمی کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے پہچان لیا۔ دیکھا کہ مر رہا ہے اس کا منہ قبلہ کی طرف کیا۔ مگر دیکھا کہ فوراً رخ پلٹا اور پشت قبلہ کی طرف

ہو گئی۔ پھر اس نے پوچھا کہ قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا بس اتنا یاد ہے کہ
يُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ

اسی حال میں مر گیا اور جہنم میں داخل ہے۔ اولیاء اللہ کی توہین کا بھی انجام ہوتا ہے۔

شیخ عبدالقادر کے حق میں غوث نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم جامع بغداد میں منبر پر کھڑے ہو کر کہو گے کہ یہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور آپ نے یہ سر منبر کہا۔ قدسی حدیث علی رقبہ کل ولی اللہ ابن مسعودؓ نے اسے متعلق بیان کرتے ہیں:-

فاسحطرسى السلطان نور میں دمشق میں سلطان نور الدین شہید کے
الدین شہید واکرمی علیٰ پاس آیا۔ اس نے مجھے وزارت اوقاف
ولایة الاوقاف فوامتھا سوئی اور میرے ہاں دولت کی ریل بیل
واقبلت الدنیا القبالا کدھرا ہونے لگی۔ غوث نے ہم بیڑوں کے حلق
فصدق الغوث فہما کلما جو فرمایا تھا صحیح ثابت ہوا۔
المشروع الدوی میں ہے کہ یہ قصہ متواتر اس سے ہے۔ خبر واحد نہیں کہ انکار
ہو سکے۔

۱۱۔ حضرت ابراہیم وسوئی :-

یہ قلب تھے۔ ان کے پاس ایک عورت روتی ہوئی آئی کہ میرے بچے کو ایک مگر بچہ کھا گیا ہے، آپ دریا کے کنارے آئے آواز دی۔

یہاں پر ایک اور مسئلہ پیش آیا۔ اے مگر چھو جس نے بچہ نکلا ہے، ظاہر
الصبی فیما یطلع بہ فتطلع وحشی الی الشیخ
کر دے ایک مگر مجھے نکلا اور شیخ کی طرف
آیا۔ شیخ نے اسے حکم دیا کہ بچہ
اکل کرے، جانور نے زبردستی اکل دیا۔

۱۲۔ اولیاء کی کرامات میں ایک بڑی کرامت کلام بالمعنی یا کلام بالارواح ہے۔ اس کے حلقہ جامع کرامت اولیاء ۲: ۳۰۹ پر درج ہے۔

ان الاجتماع مع النبی ﷺ سب سے بڑی کرامت نبی کریم ﷺ کے
کرامۃ من اعظم الکرامات دربار میں حاضری اور آپ کی معیت
ومن اعلمی المقامات ومن ہے۔ اور یہ سلوک کے اعلیٰ مقامات میں
نعم اللہ تعالیٰ۔ سے ہے اور اللہ کی نعمت ہے۔

یہ نعمت تمام کبار اولیاء کو عطا ہوتی رہی ہے۔ بفضل اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے کے
اکثر رفقاء کو یہ نعمت عطا ہوئی ہے۔ اردواج سے کلام کرنے والے ہمارے رفقاء کی
تعداد سینکڑوں تک پہنچی چکی ہے۔

الحمد لله على نعمائه

اس وسیع کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اللہ خلق الانسان فی احسن تقویم اور اللہ کرمانی ادم کا شرف عطا فرما کر اشرف المخلوقات کے مقام پر فائز کیا اور اسے خلافت ارضی کا منصب جلیلہ سونپا۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار نہیں لیکن انسان کو جس خصوصی نعمت سے نوازا گیا، وہ انبیاء کرام کے ذریعے اس کی ہدایت کا سامان ہے۔ حضور اکرم ﷺ کی بعثت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جہاں الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی کا اعلان فرمایا وہاں اہل ایمان کو اپنا یہ احسان بھی یاد دلایا کہ اللہ من اللہ علی المؤمنین اذ بعثتھم رسولاً منھم اور اس احسان کی تحصیل میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس آخری رسول کے ذریعے اللہ کی اس نعمت سے مستفید ہونے کی ایک صورت یہ مقرر کی کہ یہ رسول ان کا تزکیہ باطن اور ان کی روحانی تربیت کرتا ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے خلاوت آیات اور تعلیم کتاب و حکمت کے ساتھ اپنے جلیل القدر شاگردوں یعنی صحابہ کرام کی اس طرح تربیت کی اور تزکیہ باطن کے وہ نمونے پیدا کئے کہ رہتی دنیا تک اس کی نظیر نہیں مل سکتی جس طرح تعلیم کتاب اور تدوین شریعت کا یہ سلسلہ صحابہ کرام کی بیعت سے آگے نکل ہوتا چلا آیا۔ اسی طرح تزکیہ باطن اور تربیت روحانی کا طریقہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور اکرم ﷺ سے سیکھ کر آئندہ سلسلوں کو پہنچایا اور مختلف ادوار کے تقاضوں کے مطابق تدوین حدیث و فقہ کی طرح تزکیہ و تربیت کے پہلو کی تدوین منظم صورت میں عمل میں آئی۔ اول اول تو یہ صورت تھی کہ جو صحابی یا تابعی جہاں پہنچا، معاشرے کی تربیت شروع کر دی۔ بعد میں دین کا یہ پہلو جب منظم ہوا تو تربیت و تزکیہ کے چار بڑے سلسلے ہمارے ہاں رائج اور مقبول ہو گئے۔ جنہیں سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ اور چشتیہ کہتے ہیں۔ ان سلسلوں میں تربیت روحانی کا بنیادی اصول ایک ہی رہا ہے اور وہ ہے ذکر الہی کی کثرت، الہیہ ذکر الہی کے طریقوں میں ہر صاحب سلسلہ نے مختلف رنگ اختیار کیا، اس طرح طریقہ کار میں جزوی اختلاف کی وجہ سے چار بڑے طریقے مسلمانوں میں رائج ہو گئے۔ ممکن ہے طریق تربیت میں اختلاف

آپ دہوا مزاج اور طبائع کے اختلاف کی وجہ سے انتخاب کیا گیا جیسے ایک ماہر طبیب ایک ہی دو مختلف مزاج والے مریضوں کو مختلف صورتوں میں دیا کرتا ہے۔ ان چاروں سلسلوں میں دو پہلو ہمیشہ جاذب توجہ رہتے ہیں، اول یہ کہ اس سلسلے میں طریقہ تربیت باطنی کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ کسی سلسلے کے شیخ کو یہ فن حضور اکرم ﷺ سے کن واسطوں سے پہنچا۔ اسی پہلو پر نگاہ رکھتے ہوئے یہ بات لازماً سامنے آ جاتی ہے کہ ہر شیخ نے یہ فن اپنے شیخ کی صحبت میں رہ کر اس سے سیکھا ہوگا اور اس کے شیخ نے اسے ایک خاص درجے تک تربیت کرنے کے بعد دوسروں کی تربیت کرنے کی اجازت دی ہوگی۔ اس اجازت نامے کو صوفیاء کی اصطلاح میں خرقہ کہتے ہیں۔ خواہ اس کی صورت کوئی بھی ہو۔ اگر کسی شیخ کے متعلق یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے کسی کامل سے اس کی صحبت میں رہ کر فیض حاصل نہیں کیا اور اجازت نامہ نہیں لیا تو اس کا سلسلہ منقطع قرار کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں اتصال اور تسلسل نہیں پایا جاتا۔

بظاہر یہ بات قاعدہ کلیہ کی صورت میں سامنے آتی ہے، حقیقت میں یہ قاعدہ اکثر یہ ہو سکتا ہے، مگر قاعدہ کلیہ نہیں کیونکہ اول تو روحانی تربیت روح کا معاملہ ہے اور روح سے اخذ فیض یا اجرائے فیض کا انحصار بدن کے اتصال پر نہیں، اس کی مثالیں صوفیائے کرام میں جا بہ جا ملتی ہیں۔ مثلاً ابو الحسن خرقائی کو حضرت بایزید بسطامی سے روحانی فیض بھی ملا، اجازت تربیت بھی ملی۔ اور آپ کے خلیفہ مجاز بنے، حالانکہ بایزید بسطامی ان سے قریباً ایک سو سال پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت ابو الحسن خرقائی نے اپنے شیخ حضرت بایزید بسطامی کا نہ تو زمانہ پایا نہ ان کی صحبت میں رہے، نہ ان سے تربیت و اجازت ملی تو پھر اس کی صورت اس کے بغیر کیا ہو سکتی ہے کہ ان کی روح سے فیض اور خرقہ حاصل کیا۔

روح سے فیض حاصل کرنے کو اصطلاح صوفیہ میں ادویہ طریقہ کہتے ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ یہ سلسلہ حضرات ادویہ قرنی سے ملتا ہے بلکہ ادویہ سے مراد مطلق روح سے فیض حاصل کرتا ہے۔ چونکہ روح سے اخذ فیض اور اجرائے فیض دونوں

صورتیں ہوتی ہیں، اس لئے سلسلہ اویسیہ کی کئی دونوں خصوصیات ہیں۔ اس اصطلاح کو حضرت اولیس قرنی سے اگر کوئی نسبت ہو سکتی ہے تو شاید اس بناء پر کہ انہوں نے حضور نبی کریم ﷺ کی صحبت میں رہ کر تربیت حاصل نہیں کی تھی۔ بلکہ حضور ﷺ کی روح پر فتوح سے اخذ فیض کیا تھا۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ وہ پہلے اولیس تھے۔

ہمارے سلسلے کا نام نقشبند یہ اویسیہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے شاگردوں کی تربیت نقشبند یہ طریقہ کے مطابق کرتا ہوں۔ اور میں نے اپنے محبوب شیخ رحمۃ اللہ کی روح سے اخذ فیض اور اجازت لی ہے۔ میرے اور میرے شیخ محرم کے درمیان کوئی ۴۰۰ سال کا فاصلہ ہے، میں نے اسی اویسی طریقہ سے اپنے شیخ کی روح سے فیض بھی حاصل کیا، خلافت بھی ملی، اور بھگت اللہ میرے محبوب شیخ کا فیض تربیت اس وقت دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل رہا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحفات ص ۸۶ پر سلسلہ اویسیہ کی خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے:-

ایں تعمیر آگاہ کردہ اند کہ طریقہ جیلانیہ بخولہ جوئے است کہ مسافے بر زمین میرود و مسافے دیگر در زمین مستقری گردد در مسام زمین نفوذ میکند۔ بعد ازاں بوضع چشمہ باز ظاہری شود و مسافے بروئے زمین رود و کم کم اکھڑا۔

و تسلسل فرقہ دریں طریقہ اگر متصل است اما تسلسل اخذ نسبت دریں طریقہ متصل نیست یک بار سلسلہ ظاہر پیشود بعد ازاں مفقود میگردد باز بطریق اویسیہ از باطن کے ظہوری نماید ایں طریقہ حقیقت ہمہ اویسیہ است و متوسلان ایں طریق در روحانیات علو و مہاجتے واردند۔

و اما قادریہ تخریب من الاویسیہ الروحانیہ۔

خلاصہ یہ ہے کہ جیسے پانی زیر زمین موجود رہتا ہے، کسی وقت چشمہ کی صورت میں باہر ابل پڑتا ہے اور زمین کو سیراب کرتا ہے، اسی طرح حقیقی تصوف و سلوک بھی کبھی کبھی غائب ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو پیدا کرتا ہے، اور اس کی ذات کے واسطے سے تصوف و سلوک کا چشمہ ابل پڑتا ہے۔ اور ایک مخلوق کے قلوب

کو سیراب کرتا ہے۔ اسی وجہ سے سلسلہ اویسیہ ظاہر میں متصل نہیں ہوتا۔ مگر حقیقت میں وہ متصل ہوتا ہے، جو لوگ روح سے اخذ فیض اور اجرائے فیض سے واقف نہیں ہوتے وہ بے چارے اس اتصال کی حقیقت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور اخذ فیض العرفۃ بالاقلم کے تحت جاہلانہ اعتراض کے بغیر کچھ کر نہیں پاتے۔

۲۔ حضرت امام الہند کی عبارت سے یہ معلوم ہوا سب سے زیادہ زود اثر سلسلہ اویسیہ ہے، کیونکہ روحانی سلسلہ ہے۔ پھر قادریہ ہے۔

۳۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سلسلہ اویسیہ کے متوسلین بڑی عظمت اور تربیت کے مالک ہوتے ہیں۔

صحفات میں ص ۶۳ پر اسی وجہ سے فرمایا کہ 'بناست کہ ایسی عالم اردواح است اجمالا' یعنی سلسلہ اویسیہ عالم اردواح ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ صحفات ص ۲۱ پر فرماتے ہیں۔

حاصل کلام آں این است کہ یک خاوندہ	مشارح عظام میں ایک سلسلہ اویسیہ
میان مشارح عظام اویسی است کہ اکثر	بھی ہے جس کے سردار خواجہ اولیس
بزرگان دریں خاوندہ بودند و سردار سلسلہ	قرنی ہیں، ان کو حضور اکرم ﷺ سے
ایشاں خواجہ اولیس قرنی است کہ عجب باطنی	روحانی طور پر فیض حاصل ہوا۔ اور
از سرور ﷺ تربیت یافتہ ہیں حضرت شیخ	شیخ بدیع الدین کو بھی حضور اکرم
بدیع الدین ہم بزرگ اویسی است کہ در باطن	ﷺ سے روحانی طور پر فیض ملا اور
تربیت از روحانیت حضرت	دہ

پھر ﷺ یافتہ است و از کبار مشارح ہندوستان کے کبار مشارح سے ہندوستان است۔ ہوئے ہیں۔

معلوم ہوا کہ:

- اویسی وہ ہوتا ہے جسے کسی ولی اللہ کی روح سے فیض حاصل ہوا ہو۔
- بڑے بڑے اولیاء اللہ اس سلسلہ اویسیہ کے طریقہ سے فیض لیتے رہے ہیں۔

- اس سلسلہ والے حضور اکرم ﷺ کی روح پر فتوح سے بھی فیض لیتے ہیں۔

بھلا اللہ کہ اس فقیر کو اب بھی حضور اکرم ﷺ کی روح پر فتوح سے فیض حاصل ہو رہا ہے۔

اس سلسلے کے حلق اصل بات جوتہ جاننے والوں یا نادانوں کو کھٹکتی ہے، وہ یہ کہ کیا روح سے اخذ فیض اور اجرائے فیض ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب کی دو ہی صورتیں ہی یا تو جاننے والوں پر اعتقاد کرو، یا اس بحر میں خود اتر کر دیکھو۔ دوسری صورت تو وہی اختیار کر سکتا ہے جس میں طلب اور خلوص ہو۔ ابتدا پہلی صورت کے سلسلے میں چند ایک مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

۱۔ فتاویٰ عزیز ہے۔ ۱: ۹۳ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔

سوال: کسے صاحب باطن یا صاحب کوئی صاحب باطن یا صاحب کشف کسی کشف برقیورایشان مراقب شدہ چیز سے ولی اللہ کی قبر پر جا کر مراقبہ کرے تو اس از باطن اخذ میں تو اند یا نہ؟
جواب: ہی تو اند نمود۔ ہاں لے سکتا ہے۔

فتویٰ کی زبان میں اختصار ملحوظ ہوتا ہے اس لئے حضرت نے مختصر جواب دیا۔ اس کی تفصیل شفاء العلیل ص ۸۷ پر دی ہے۔

”مولانا نے فرمایا کہ میں نے حضرت ولی نعمت یعنی مصطفیٰ سے پوچھا کہ شیخ ابوہدی فارمدی کو کہ ابو الحسن خرقانی کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، ان کا اس رسالہ میں کیونکر ذکر نہ کیا، فرمایا کہ یہ نسبت ادیبہ کی ہے یعنی روحی فیض ہے۔ اس رسالہ میں غرض یہ ہے کہ نسبت صحبت کی من و من عالم شہادت میں جو ثابت ہے مذکور ہو، لیکن ادیبیت کی نسبت قوی اور صحیح ہے۔

شیخ ابوہدی فارمدی کو ابو الحسن خرقانی سے روحی فیض ہوا ہے ان کو باطن بطنی کی روح سے اور ان کو امام جعفر صادق کی روحانیت سے تربیت ہے چنانچہ رسالہ قدس میں خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ:-

امام جعفر صادق کو اپنے نانا حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر سے نسبت حاصل

ہوئی ہے ان کو حضرت سلمان فارسی سے، ان کو حضرت ابو بکر صدیق سے اور ان کو حضور اکرم ﷺ سے۔

خواجہ ابوہدی فارمدی کو نسبت ادیبیت حاصل ہے۔ ابو الحسن خرقانی کے ساتھ، اور ان کو باطن بطنی سے روحی فیض پہنچا۔ اور ان کی تربیت امام جعفر صادق کی روحانیت سے ہوئی اور امام جعفر صادق کو اپنے نانا قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق کے ساتھ انتساب حاصل ہے اور ان کو حضرت سلمان فارسی اور آپ کو خلیفہ رسول اللہ صدیق اکبر ابو بکر بن ابی قحافہ کے ساتھ، اور حضرت صدیق نے جو کچھ حاصل کیا، سرور عالم محمد مصطفیٰ ﷺ سے حاصل کیا۔ اس نسبت ادیبیت کو صدیقیہ، نقشبندیہ نظامیہ قدسیہ کہتے ہیں۔ (تذکرۃ الرشید حصہ دوم ص ۱۰۸)

حضرت امام ربانی قدس سرہ کا تربیت باطنی و نبیویات روحانی میں قلب العالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی قدس سرہ کی ذات باریکات کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھنا نسبت ادیبہ و فیضان روحانیہ کے علاوہ اس لئے بھی ہے کہ سلاسل اربعہ مشہورہ میں حضرت شیخ کا واسطہ قائلہ قائم ہے (ایضاً ص ۱۰۹)

۳۔ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند۔ ۱: ۱۴۰ پر شفاء العلیل کی یہ عبارت نقل کر کے لکھا ہے۔

”اس عبارت سے واضح ہوا کہ نسبت ادیبہ کے معنی روحی فیض کے ہیں۔ اور یہ نسبت قوی اور صحیح ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ نسبت ادیبہ کے لئے یہ ضروری نہیں کہ خواجہ ابویس قرنی سے کوئی مرید ہوا ہو۔ اور یہ بھی واضح ہوا کہ نسبت ادیبہ کا انکار غلط ہے، چونکہ ابویس قرنی کو آنحضرت ﷺ سے روحی فیض حاصل ہوا اور صحبت آنحضرت ﷺ کی ان کو حاصل نہیں ہوئی..... اس لئے جس کو روحی فیض کسی بزرگ سے حاصل ہوگا اس کو نسبت ادیبہ سے تعبیر کریں گے۔“

۴۔ عقائد علما دیوبند، مرکزی رسالہ ہے، جس پر مسلک دیوبندی کا مدار ہے اس میں سوال نمبر ۱۱ روح سے فیض باطنی کے حلق ہوا ہے اور علما دیوبند نے مفصل جواب دیا کہ وہ روح سے باطنی فیض کے قائل ہیں اور صرف قائل نہیں بلکہ:

واما الاستفادة من روحانية بهر حال مشائخ سے روحانی فیض حاصل
المشائخ الاجلہ ووصول کرنا اور فیض باطنی کا پہنچنا ان کے سینوں
المفوض الباطنية من صدورهم سے یا ان کی قبروں سے صحیح ہے، اس مشہور
او قبورهم صحیح علی و معروف طریقے سے جو ان اولیاء
الطریقة

المعروفة فی اهلها و عواصها و صوفیہ میں مروج ہے اور خاص خاص
لا بما شائع فی العوام۔ بدوں کو حاصل ہوتا ہے۔ وہ طریقہ نہیں
جو عوام میں مروج ہے۔

یہ تو روح سے اخذ فیض اور اجزائے فیض کے طبعی خواہات ہیں، رہی دوسری
صورت تو وہ ذاتی چیز ہے، لطف الہی سے نکالی بخدا تاتا نہ چشی، اگر کوئی اللہ کا بندہ
یہ ذاتی جو آپ بھی چاہتا ہے تو ملائے عام ہے۔ طلب اور غلوں لے کر آجائے اور
ممکن اور محال میں تیز کرے۔ ورنہ صرف باتیں بتانے سے وہ حاصل نہیں ہو سکتا جو
عملی طور پر کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

لہاں فہم برہالائے اولیٰک
نہ چندی گنج آ نجاد نہ چونی

مشائخ اور علماے حق کی توضیحات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ روح سے اخذ
فیض اور اجزائے فیض صرف ممکن ہی نہیں، بلکہ امر واقع ہے۔ اور امام الہند کے
کلام سے معلوم ہو گیا کہ سلسلہ اویسیہ میں روح سے اخذ فیض ہوتا ہے اور اس کے
لئے اتصال کا ہری شرط نہیں، ہاں اتصال نسبت ضرور ہوتا ہے۔ یہی نسبت اویسیہ
ہوتی ہے۔

مکان کے ایک مشہور پیر صاحب نے ہمارے حلقہ کے ایک مولوی صاحب سے
فرمایا کہ آپ کا سلسلہ متصل نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت اجس سلسلہ
میں شیخ اپنے شاگرد کی روحانی تربیت اس طرح کرے کہ اس کے زمان و مکان کی
قید اٹھ جائے اور اسے عالم برزخ میں پہنچا کر حضور اکرم ﷺ کے سامنے پیش
کر دے۔ اور حضور ﷺ کے دست مبارک میں اپنے شاگرد کا ہاتھ دے کر یہ مہر

دکھا دے کہ ان الذین ینالیہو تک انما ینالیہون اللہ وہ سلسلہ تو فہمرا منقطع اور جس
سلسلے کے شیخ کے پاس مرید ہوتوں رہے اور ساری عمر اس کے پاس آنے جانے میں
کھپا دے اور شیخ میں اتنا نور بھی نہ ہو کہ مرید کے لطیف قلب کو ہی منور کر سکے وہ سلسلہ
فہمرا متصل۔ قربان جائے اس اتصال پر۔ جن لوگوں کی بایں جبہ وقتہ حضور اکرم
ﷺ تک رسائی نہ ہو۔ ان کا سلسلہ متصل اور جو اللہ کا بندہ ایک دو نہیں پیگلوں
شاگردوں کو دربار نبوی ﷺ تک پہنچائے اس کا سلسلہ منقطع۔ آپ کو یہ اتصال
مبارک جو آپ کو نبی کریم ﷺ کے قریب ہی نہ پہنچنے دے۔ اور ہمیں یہ انتظار اچھا
جو دربار نبوی ﷺ میں پہنچا کر حضور دائمی عطا کر دے۔ کسی ایسے مہر ہی کو دیکھ کر
کہنے والے نے کہہ دیا۔

زافوں کے تصرف میں عقابوں کے فیض
اللہ تعالیٰ دین کا صحیح فہم عطا فرما دے تو بڑی نعمت ہے۔

حرف آخر

علم و عرفان

یعنی

ایک عالم ربانی کا خط اور ایک عارف باللہ کا جواب

تعارف

اکبر الہ آبادی کیا ہے کی بات کہہ گئے ہیں

کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں۔ آدمی، آدمی بتاتے ہیں

جتنو ہم کو آدمی کی ہے وہ کتابیں مٹاتے

ہیں

یہ چند اوراق جو آپ کے سامنے ہیں، اس کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے۔ اور کیوں لکھا گیا ہے۔ اکبر مرحوم نے جو بات اپنے رنگ میں کہہ دی ہے وہ صرف ایک کہنے کی بات نہیں، بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے اور یہ اوراق اس حقیقت کی شہادت ہے، ایک شخص دین کا علم حاصل کرتا ہے، کیوں؟ اس لئے کہ اسے خالق اور مخلوق کے تعلق کی حقیقت معلوم ہو جائے اور اسے اپنے خالق کا قرب حاصل ہو جائے، عمر عزیز کا ایک معتد بہ حصہ حصول علم میں صرف کر دیتا ہے، اور ایک مستند عالم بن جاتا ہے مگر گو ہر مقصود ہاتھ نہیں آتا، ایک خلا

جب انسان زبان سے کہتا ہے۔
”میں ایمان لایا“ تو گویا اس نے
اپنے دل میں اللہ کی محبت کے موجود
ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کی شہادت
پیش کرنا لازمی ہے۔ جب انسان
اپنے اعضاء و جوارح سے ان
اصولوں پر عمل کرتا ہے جو ایمان کی
بنیاد ہیں تو اس نے اپنے دعوے کی
شہادت پیش کر دی۔ جب اس نے
اللہ کی راہ میں جان مال خرچ کیا۔
اور ماسوائی کی محبت سے اپنے اعمال
کو پاک کر لیا تو اس نے اپنے
شاہدوں کی صداقت کا ثبوت پیش
کر دیا۔ اسوقت اس کا نام عبادان
الہی کی فہرست میں لکھا جاتا ہے اور
مقرنین کے گروہ میں شامل ہو جاتا
ہے اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کی
طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ”کیا
لوگوں نے خیال کر لیا ہے کہ انہیں
صرف اتنا کہہ دینے پر چھوڑ دیا جائیگا
کہ ہم ایمان لائے اور انہیں
آزمائش میں نہیں ڈالا جائیگا۔“

محفل زاہد عشق صوفی میں بس اتنا فرق ہے۔

اس کو خوف آخرت ہے اس کو ذوق آخرت

محسوس کر رہا ہے، ایک پیاس ہے جو بجھتی نہیں۔ گو وہ ایک حقیقت کو جان گیا ہے، مگر ابھی اس کی پہچان باقی ہے جب تک پہچان نہ ہو سکون کیسے ملے، چنانچہ وہ اپنے مقصود کی تلاش میں ہر وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے جس کے متعلق اسے توقع ہوتی ہے کہ اس گھر کے اندر کوئی ایسی ہستی موجود ہے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ اپنے خالق کی پہچان حاصل کر لے گا، مگر اسے ہر جگہ سے مایوسی ہوتی ہے اور وہ زبان حال سے کہہ دیتا ہے۔

زاخوں کے تصرف میں عطا یوں کے نصیب

اسی تلاش میں جوانی ڈھل جاتی ہے، بال بچھڑی ہو رہے ہیں بالوں پر بڑھاپے کی سفیدی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے دل کی دنیا میں مایوسی کا اندھیرا بھی بڑھتا جاتا ہے اچانک اسے امید کی کرن نظر آتی ہے، ایک عارف باللہ کی تصنیف ہاتھ آ جاتی ہے۔ مطالعہ کرتا ہے، مایوسی کے بادل چھٹنا شروع ہوتے ہیں تصورات کی دنیا میں منزل سامنے آنے لگتی ہے مگر مشہور ہے کہ سانپ کا ڈسار سی سے بھی ڈرتا ہے، بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتا ہے، آخر عالم دین ہے، اس راہ کے خفیہ و فراز کے متعلق دل و دماغ میں جو گرجیں پڑ چکی ہیں انہیں کھولنا چاہتا ہے، اور طبعی انداز میں نظریاتی اعتبار سے ہر اشکال جو اسے پیش آتا ہے ہر شبہ جو اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے اسے دور کرنا چاہتا ہے، چنانچہ مصنف کو غصہ لگتا ہے اور اپنے تمام اشکال ایک ایک کر کے پیش کرتا ہے، ظاہر ہے کہ شبہات ایک مای کے نہیں۔ بلکہ ایک عالم کے ذہن میں پیدا ہوئے ہیں، اور ایسے عالم کے ذہن میں جو نہ جانے کتنی جگہوں سے صرف مایوسی سے اپنا کاسہ گدائی بھر کے لوٹا ہے، پھر کتاب محکور کا مصنف ایک عارف باللہ اور ایک شیخ کامل ہے۔ اور ایک تجربہ عالم رہائی ہے اس لئے سانپ کی تشفی کے لئے طبعی انداز میں غصہ کا جواب لکھتا ہے اور اس راہ میں وہ باتیں جو گفتنی نہیں صرف چشیدنی ہیں ان کی نشاندہی بھی کرتا چلا جاتا ہے چنانچہ یہ اوراق علم و عرفان کا ایک حسین احراج ہے اور اس لئے پیش کیا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہیں کسی دل میں بھی چنگاری دہی ہوئی موجود ہو اور اس کا انتظار ہو کہ کوئی ہاتھ آگے بڑھ کے اس چنگاری کو رکھ کے ڈھیر سے نکالے اور اسے ایک شعلہ جوالہ

بنادے، ممکن ہے کسی دل میں اسی گہر کی تلاش اور اسی آب حیات کی پیاس موجود ہو اور اسے نشان منزل ہاتھ آ جائے۔

دادیم ترا ز گنج مقصود نشان

گر ما ز سیدیم تو شاید برسی

اللهم ارنا الحق حقاً ورزقنا اتباعه

کابل (افغانستان) سے ایک عالم دین کا خط

مکرمی خدمت شیخ المکرم حضرت مولانا کاشف اسرار شریعت و طریقت و حاوی للفرع والاصول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دام فیوضکم ویرکاکم علیہا وعلی الناس اجمعین

مجھے دلائل السلوک دیکھنے کا بذریعہ دلاور خان موقع میسر آیا۔ جس سے میرے دل میں نور ایمان کی لہر اٹھی اور حیران ہو گیا کہ اس دور غلطی اور الجھادی میں ایسا حیرا، موتی یگانہ، دریکھا، وحید الدہرا اور سراج منیر اس سر زمین پاک و ہند میں منور ہوا، اگر میں خود اپنی آنکھوں سے کتاب نہ دیکھتا، کوئی دوسرا آدمی زبانی ان واقعات و حالات کو بیان کرتا تو یقیناً دل قبول نہ کرتا، نہ ہی قابل قبول تھیں نظر آتے۔ گو یہ اہل السنۃ والجماعت کا مذہب ہے کہ ان لوگوں سے زمین خالی نہیں

ہوتی، مگر ایسے جامع شریعت و حقیقت ہستی کا اس دور میں پایا جانا اگر محال نہیں تھا تو یقیناً کم یا ب تو تھا اور ہے۔

میں خود اس مرض کا قدیم المریض ہوں۔ طیب قلب کا سالہا سال سے حلاشی ہوں مگر جو ملا خردہ کا نگار ہی ثابت ہوا، اس لئے میری کشتی کنارے نہ لگ سکی نہ ہی مرض سے نجات ملی، اگر کوئی صورت حاضری کی میسر آئی تو حاضر خدمت ہوں گا، وقت آخری ہے اور میں چند ایک معروضات پیش کر کے جواب لینا چاہتا ہوں۔

۱۔ کیا اذکار و اشغال مشائخ و صیحت جلسہ ذکر، اور دو وقت ذکر کرنے اور مجموعی طور پر ذکر کرنے و جو قدرون غلبہ میں ملتا ہے جو قدرون مشہود بالظہر ہیں، اگر ان کا وجود قدرون غلبہ میں موجود نہ تھا تو اس کو بدعت کہنا مجید نہ ہوگا۔

۲۔ کیا نجات اخروی کے لئے اور دیگر تمام کمالات کے حصول کے لئے کتاب اللہ اور سنت رسول کافی نہیں کہ حریذ اذکار و اشغال مشائخ بایں قیودات و تخصیصات اختیار رکھتے جائیں جب کہ انسان عامل بالکتاب والسنت ہے۔

۳۔ کیا علم سلوک و تصوف جزو دین ہے؟ اگر ہے تو قدرون غلبہ اس سے کیوں خالی رہے؟ اگر نہیں تو اس کے حصول کا کیا فائدہ؟

۴۔ اگر علم سلوک جزو دین ہے تو اس کے حصول کے لئے ولی کامل اور مرشد کامل کو موقوف علیہ ظہرانا کہاں ثابت ہے اس کا حصول تو کتب تصوف اور کتاب اللہ اور سنت سے ہو سکتا ہے۔

۵۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ علم سلوک ایک باطنی علم ہے مگر حصول علم کیلئے زندہ اشخاص کافی ہیں علام علوم باطنیہ سے حاصل ہو سکتا ہے مگر جو صوفیائے کرام اور اولیائے عظام میں مشہور ہے کہ فیض روح سے بھی ہو سکتا ہے تو اہل قیور سے کس طرح ہو سکتا ہے جب بعد الدارین ہو چکا ہے، نیز فقہاء میں تو بعض سرے سے سماع موتی کا انکار کرتے ہیں جب حال یہ ہے تو فیض حاصل کرنا کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور امام صاحب کا مذہب بھی بعض عدم سماع مانتے ہیں۔

۶۔ خدا تعالیٰ نے سوال کے بغیر پیدائش انسانی، جنات و شیاطین قرآن میں بیان فرمادیں مگر روح کی پیدائش اور حقیقت باوجود سوال کے نہ بتائی جس سے

خوب واضح ہوتا ہے کہ روح کوئی فرشتہ اور جن سے بھی زیادہ ارفع چیز ہے تو ایسی لطیف ہستی سے فیض حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہے، فیض کے لئے اول روح سے ہم مجلس ہو، پھر اس کو دیکھو وہ نظر آئے پھر اس سے ہم کلام ہو اس کی کلام سنی جائے، پھر اس سے اخذ فیض کیا جائے، چہ جائیکہ اس سے غرقہ خلافت لیا جائے جس کی کوئی نظیر آپ فرمائیں، مگر ہے تو۔ جب عدم سماع بھی سامنے ہے۔

۷۔ کیا روح پر موت طاری نہیں ہوتی؟ قرآن میں کل نفس ذائقۃ الموت، موجود ہے، اس کلیہ سے آپ روح کو کیسے متعلق فرماتے ہیں؟ کیا روح کے لئے بھی روح ہے جبکہ حیات کا موقوف طیبہ ہی روح ہے۔

۸۔ خانی الرسول، خانی اللہ اور بٹا باللہ اور مراقبات کی بھی کوئی حقیقت ہے؟ صوفیائے کرام کے نزدیک اور ان کے حصول و تحصیل کی کیا صورت ہے؟ کس طرح حاصل کیا جاسکتا ہے؟ کیا وہ طریقہ آپ ہم کو لکھ کر ارسال کر سکتے ہیں؟ کہ ہم بھی ان کو حاصل کر کے خدا کے خاص بندوں میں داخل ہو جائیں۔ آپ سے دور افتادہ کلی مہربانی کر کے تحصیل سے لکھیں، نیز کشف ملائکہ و جن و کشف قبور جن جن و خاکف سے حاصل ہو جاتے ہیں وہ بھی مفصل لکھنا مہربانی ہوگی، میں آپ کے حلقہ کا آدمی ہوں۔

خط کا جواب

از حضرت العلامة مولانا اللہ یار خان صاحب مدظلہ

پہلے سوال کا جواب

سب سے پہلے بدعت کا مفہوم سمجھ لینا چاہئے جو چیز یو جو دشمنی قرونِ ثلاثہ میں موجود تھی وہ سنت ہے اور جو حکم یو جو دشمنی قرونِ ثلاثہ میں موجود نہ تھا وہ بدعت ہے۔ اب یو جو دشمنی کی تفصیل سنئے :- اصطلاح اصول فقہ میں یو جو دشمنی اسے کہتے ہیں جو بغیر بیانِ رسول کریم ﷺ معلوم نہ ہو سکے اور جس عقل کا اس میں دخل نہ ہو، اس شے کا یو جو حضور اکرم ﷺ کے فرمان اور بیان پر ہی موقوف ہوگا۔ پھر بیان میں خواہ صراحت ہو، اشارۃ یا دلالت ہو یعنی بیان کی کوئی فرع پائی گئی تو اس حکم کا جواز ثابت ہوگا اور اس حکم کا یو جو دشمنیت میں آگیا، خواہ اس وقت اس حکم کی جنس بھی خارج میں موجود نہ ہو، چہ جائیکہ اس کا جز یہ ضروری ہو۔ پس جس حکم کا جواز کلیۃً ثابت ہو گیا وہ حکم نجس جزئیات ثابت ہوگا خواہ اس کا کوئی جز یہ یو جو دشمنی قرونِ ثلاثہ میں موجود ہو یا نہ ہو، اگر اس کلیۃً کا کوئی جز یہ قرونِ ثلاثہ کے بعد خارج میں یو جو میں آیا وہ سنت میں داخل ہوگا بدعت نہ ہوگا۔

یوں تو اقسامِ حدیث میں قولِ رسول ﷺ، فعلِ رسول ﷺ، تقریرِ رسول ﷺ، ہوا جس لیس رسول ﷺ، عزمِ رسول ﷺ، ہم رسول ﷺ اور خواطرِ رسول ﷺ سب ہیں، مگر اذکارِ قرونِ ثلاثہ سنت ہے جس کا ثبوت صراحۃً رسول کریم ﷺ اور صحابہ کرام کے زمانے میں اور غیر القرون میں پایا جاتا ہے۔ اذکار و اشغال جن کی اصل کتاب و سنت میں موجود ہو اور ان کی جزئیات مشائخ نے اس اصل سے اخذ کی ہوں وہ داخل سنت ہوں گی۔ کیونکہ وسائل و ذرائع حکم مقاصد میں داخل ہیں۔

دوسری چیز یہ سمجھ لی جائے کہ تعلق باللہ، نسبت باللہ اور توجہ الی اللہ سب مامور یہ ہیں اگرچہ کلی مشکک ہے جس کا ادنیٰ درجہ مندوب ہے اور اعلیٰ درجہ فرض ہے اور پیکروں آیات قرآنی اور احادیث نبوی ﷺ سے ان کا مامور من اللہ ہونا ثابت ہے، بلکہ تمام شریعت کا غلام اجمال یہ ہے کہ مال اور اولاد سے تعلق حفاظت کا ہو اور اللہ تعالیٰ سے تعلق عبادت اور اطاعت کا ہو۔ جو قصص قرآن مجید اور حدیث

شریف میں غور کرے پیکروں آیات و احادیث سے ان کا مامور من اللہ ہونا پائے گا اور غیر سے قلمی انقطاع کا ثبوت ملے گا۔

تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ مامور بہ اور مامور من اللہ مقصود لذاتہ ہے اور جو چیز مامور بہ ہو اس کی تحصیل کیلئے جو ذرائع اور وسائل اختیار کئے جائیں گے یا جو طریقہ متخمس کیا جائے گا یا متقید کیا جائے گا وہ بی مامور بہ ہوگا جیسے وضو کو دیکھنے مقصود لذاتہ تو نماز ہے اور نماز موقوف ہے وضو پر، لہذا وضو کے لئے پانی مہیا کرنا واجب ہوگا۔ کیونکہ وہی تو وسیلہ اور ذریعہ طہارت ہے۔ اسی طرح نماز کے لئے ستر عورت فرض ہے لہذا لباس کا مہیا کرنا بھی فرض ہوا، لہذا ذکر الہی کے سلسلے میں مشائخ نے جو وسائل اور ذرائع اختیار کئے، یا جن ذرائع کو اصل مقصود کے لئے متخمس کیا یا متقید کیا یا موکد وغیرہ موکد کیا، جن پر مقصود ذاتی موقوف تھا، وہ بھی مقاصد میں داخل ہوئے، ان کو بدعت میں نہیں کہا جائے گا۔ یہ احداث فی الدین نہیں ہوگا، ہاں احداث لدین ہوگا۔ جس طرح طبیب ہر زمانہ اور ہر موسم ادویہ بدن اور تجویز کرتا ہے، طبیب کا اصل مقصد تو صحت بدن انسانی ہے، اسی طرح اذکار کا اصل مقصد تعلق مع اللہ اور توجہ الی اللہ ہے جس طریقہ سے حاصل ہو وہ اختیار کرنا فرض کے حکم میں داخل ہوگا۔

یا مثلاً اعلائے کلمۃ اللہ ایک مقصد ہے اور جہاد بھی اس کا ایک ذریعہ ہے، جہاد جن آلات حرب پر موقوف ہوگا ان کی تحصیل بھی فرض ہوگی، جیسے آج کے حالات کے مطابق توپ، ٹینک، ہوائی جہاز وغیرہ، ان کو اس وجہ سے بدعت نہیں کہا جائیگا کہ رسول کریم ﷺ یا صحابہ کرام کے زمانہ میں یا غیر القرون میں ان کا وجود نہیں تھا، پس تلوار نیزے سے ہی کام لینا سنت ہوگا۔ معلوم ہوا کہ مقصد جب اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے جہاد کرنا ہے مگر اس مقصد کے حصول کے لئے حالات کے مطابق ذرائع مہیا کرنا، جن پر یہ موقوف ہے وہ بھی واجب ہوگا اسے بدعت نہیں کہا جاسکتا۔

چوتھی بات یہ سمجھ لیجئے کہ حدیث جبرئیل میں احسان کو جزو دین کہا گیا ہے اس لئے اس کا حاصل کرنا مسلمانوں پر واجب ہے۔ احسان صرف جزو دین ہی نہیں،

بلکہ دین کی روح اور خلاصہ ہے جس نے اسے حاصل نہ کیا اس کا دین ناقص ہے، کیونکہ احسان کی حقیقت یہ بیان ہوتی ہے کہ تعبد ربک کا تک تراہ قان لم تکن تراہ قانہ یراک حدیث میں دین کے تین اجزاء کا ذکر ہے۔ ایمان جو اصل ہے، اعمال جو فرغ ہیں اور احسان جو ثمرہ ہے اسے چھوڑ دینا ایسا ہے جیسے ایک شخص مغرب کی نماز میں فرض کی دو رکعت پڑھ کر فارغ ہو جائے، ظاہر ہے کہ اس کی نماز نہ ہوگی، اسی طرح احسان کو چھوڑ دینا دین کے ایک عظیم جز کو ترک کرنا ہے، اس لئے دین ناقص رہ جائے گا۔

پانچویں یہ بات سمجھ لیجئے کہ حضور اکرم ﷺ کے زمانہ میں یہ درجہ احسان صرف صحبت رسول ﷺ سے حاصل ہو جاتا تھا، صرف فرائض کی پابندی کے ساتھ صحبت رسول ﷺ ہوگئی تو درجہ احسان حاصل ہو گیا اور وہ بھی اس پایہ کا کہ بڑے سے بڑا ولی ایک ادنیٰ درجے کے صحابی کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا، جب آقا پ نبوت اوصل ہو گیا تو مجاہدات و ریاضات کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ دین کا یہ اہم حصہ جو دین کا حاصل کمال کا اعلیٰ درجہ اور مقصود لذائذ ہے حاصل ہو سکے۔

رہا وہ وقت ذکر کرنے کا سوال تو یہ نص سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر دیکھئے۔

۱۔ انما مسخرونا لاجبال مہ ہم نے پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا کہ ان کے لہجہ حسن بالعشی ساتھ شام اور صبح صبح کیا کریں۔ اور والامسراق والطہر پر بندوں کو جو جمع ہو جاتے تھے محسوس رہ

اس حقیقت کو کشف صحیح کی تائید بھی حاصل ہے، اولیاء اللہ نے اس آیت سے دو امور ثابت کئے ہیں:

اول: اجتماعی ذکر، اس میں ذاکرین کے انوار کا عکس ایک دوسرے پر پڑتا ہے جس سے نحوست دور ہوتی ہے۔ قلب میں انبساط پیدا ہوتا ہے، ہمت قوی ہو جاتی ہے اور اس اجتماعی ذکر سے جو تاثیر پیدا ہوتی ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، یہ کیفیت چھوٹی ہے گفتنی نہیں۔

۲۔ واذا ذکر ربک فی نفسک تضرعاً و خیفۃ و دون الجہر من القول بالعدو والاصال ولا تکن من الغافلین۔

اس آیت میں ذکر قلبی کرنے کا حکم ہے کیونکہ خوف کا تعلق دل سے ہے زبان سے نہیں۔

دوم: صبح و شام ذکر کرنے کا حکم ہے، آخری بات یہ تھی کہ جو شخص اس طرح ذکر نہیں کرتا وہ خدا سے غافل ہے اور ظاہر ہے کہ خدا سے غافل ہو جانے سے بڑھ کر محرومی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور اس غفلت سے دین میں جو نقص پیدا ہو جاتا ہے، اس میں کلام کی گنجائش کہاں ہے؟

۳۔ واصبر لنفسک مع الذین یدعون ربہم بالعداۃ والعشی۔

۴۔ ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالعداۃ والعشی۔
یوں تو ہر حالت میں ذکر کرنے اور ذکر کثیر کرنے کا حکم ہے مگر دو وقت اہتمام سے ذکر کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔

اجتماعی ذکر کے سلسلے میں صحیح حدیث موجود ہے کہ:

لا یقعد قوم یدعون اللہ الا حفت بہم الملائکۃ وغشبتہم الرحمة وتنزلت علیہم المکینۃ ہم قوم لا یشقی جلدہم۔

اس حدیث میں اجتماعی ذکر کا ثبوت موجود ہے، پھر اس نعمت کا ذکر ہے کہ اس مجلس کو ملائکہ گھیر لیتے ہیں، رحمت باری اور سکون قلبی نازل ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس مجلس میں بیٹھنے والا بھی بد بخت نہیں رہ سکتا۔

پھر صحیح حدیث موجود ہے کہ ملائکہ کی ایک جماعت حلقہ ذکر کی تلاش میں پھرتی رہتی ہے، جہاں کہیں کوئی مجلس ذکر پاتے ہیں دوسرے فرشتوں کو بلا جاتے ہیں اور اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں۔

مختصر یہ کہ ذکر کا نامور من اللہ ہونا اور صبح و شام اہتمام سے ذکر کرنا نص سے ثابت ہے۔

دوسرے سوال کا جواب

ذکر کثیر جو تمام اوقات کو شامل ہے اور صبح و شام ذکر کرنے کا ماسور من اللہ ہونا نصوص قرآنی اور حدیث نبوی ﷺ سے ثابت ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے تو یہ ذکر کرنا بھی عمل بالکتاب والسنت ہے ان کو ایک دوسرے سے جدا کیوں سمجھا جائے؟ حدیث جبرئیل سے ظاہر ہے کہ عطا کہ (ایمان) اور اعمال (اسلام) کے علاوہ بھی دین کا ایک حصہ ہے جس کا پورا کرنا اور اس قرض کو بجالانا ضروری ہے جسے احسان کہا گیا ہے اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسان کامل طور پر حامل بالکتاب والسنت ہو ہی نہیں سکتا جب تک ذکر کثیر بالعموم اور صبح و شام ذکر بالخصوص اہتمام سے نہ کرے۔

تیسرے سوال کا جواب

پہلے سوال کے جواب میں بیان کر دیا گیا ہے کہ تصوف جزو دین ہے۔

چوتھے سوال کا جواب

کوئی علم یا فن کسی استاد کی شاگردی اختیار کیے بغیر نہیں سیکھا جاسکتا۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کا صحیح فہم حاصل کرنا کامل اور ماہر استاد کے تعلیم دینے پر موقوف ہے۔ محل کتابوں کے مطالعہ سے کتاب اللہ کے اسرار اور سنت رسول ﷺ کی حقیقت سمجھ میں نہیں آسکتی، پھر اس کلیہ سے تصوف کو مستحقی کیوں کیا جائے، اس کے سیکھنے کے لئے مرشد کامل کی ضرورت کا انکار کیوں کیا جائے، جبکہ وہی فن سکھانے کی مہارت اور اہلیت رکھتا ہے۔ کتب تصوف سے نشان راہ تو مل سکتا ہے مگر منزل تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ حالات، واردات، کیفیات اور روحانی ترقی کے لئے مراقبات، کتابوں سے سیکھنے کی چیز ہی نہیں کیونکہ واضح نے انکے لئے الفاظ وضع ہی نہیں کئے۔ یہ کمالات شیخ کامل کے سینے سے حاصل ہوتے ہیں، شیخ کے باطن سے اور اس کے روح سے حاصل ہوتے ہیں، جس نے ولایت اور معرفت کا عملی نمونہ دیکھا ہی نہیں وہ عارف کیسے بنے گا، ہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ شیخ کامل ہو،

دل کا اندھانہ ہو، قوی القلب ہو، جس کے قلب کے انوار اسے قوی ہوں کہ سالک کی روح اور اس کے باطن کو اپنی طرف کھینچ سکے۔

پانچویں، چھٹے اور ساتویں سوال کا جواب

اولیاء اللہ کے ارواح سے اور ان کی قبور سے فیض حاصل کرنا اہل سنت والجماعت کا اجماعی مسئلہ ہے۔ اس کے متعلق سوال کرنا مذہب اہل سنت سے ناواقفیت کی دلیل ہے، رہا بعد الدارین کا اشکال تو یہ بعد جسم کے لئے ہے، روح کے لئے بعد نہیں، معراج کی متواتر احادیث کیا آپ کے پیش نظر نہیں۔ حضور اکرم ﷺ نے جا بجا اہل برزخ کو دیکھا، ان کو راحت کی حالت میں بھی دیکھا، انبیاء کی امامت بھی کرائی، ان سے کلام ہوئی حالانکہ وہ برزخ میں تھے اور حضور ﷺ دنیا میں تھے، مگر اس میں محدثین کا اختلاف ہے کہ مسجد اقصیٰ میں انبیاء کے ارواح حاضر ہوئے یا روح مع الجسم۔ میں ذاتی طور پر امر ثانی کا قائل ہوں۔ دیکھئے حضرت موسیٰ سے کتنا فیض ہوا کہ پچاس کی جگہ پانچ نمازیں فرض ہوئیں۔ کیا اس کے بعد بھی روح سے فیض لینے میں شہدہ سکتا ہے۔

دی یہ بات کہ سالک روح کو دیکھتا کیسے ہے، کلام کیونکر ہوتی ہے۔ فیض کس طرح ہوتا ہے۔ سوال و جواب کیسے ہوتے ہیں؟ روح کی حیات کس طرح کی ہے وغیرہ؟ تو یہ چیزیں بتائی نہیں جاسکتیں، البتہ نیکی اور سکھائی جاسکتی ہیں۔ میں تصوف کو جزو دین اور روح دین سمجھتا ہوں اور تجدید نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ جسے سلوک سمجھنا ہو بندہ کے پاس ان شرائط کے ساتھ رہے جو میں پیش کروں گا، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ دکھا دوں گا کہ روح سے فیض کیسے اخذ کیا جاتا ہے۔ وہ شخص روح سے کلام کر لے گا۔ قبر کے عذاب و انعام کو دیکھ لے گا۔ انبیاء کی روحوں سے ملاقات کرے گا اور حضور اکرم ﷺ کے دست مبارک پر روحانی بیعت کرادوں گا۔ بشرطیکہ وہ شخص متبع سنت ہو، غلوں سے لے کر آئے۔ پھر سماع موتی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ گو دلائل سمعیہ بھی سماع کے موکد ہیں، ان کا انکار صرف جاہل اور ضدی ہی کر سکتا ہے۔

دور صحابہ میں کشف والہام بغیر ریاضت و مجاہدہ کے حاصل ہو جاتا تھا۔ صحبت رسول کی موجودگی میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی۔

حیات روح کی حقیقت یہ ہے کہ روح کی حیات نور سے ہے، جس طرح روح محرک بدن انسانی ہے، اسی طرح نور محرک روح ہے۔ اور محرک نور ذات باری تعالیٰ ہے۔ روح کے بدن سے جدا ہونے سے تعریف و تدبیر کا تعلق بدن سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس جدائی کو موت سے تعبیر کرتے ہیں۔ روح فانی نہیں۔ روح کی فنا ہے اور ہٹا زبانی ہے۔

کل نفس ذائقة الموت کی حقیقت بھی سمجھ لیں۔ قانون ہے کہ ذاتی مذاق کے بعد زندہ رہتا ہے جیسے انسان ذاتی ہے اور روٹی مذاق۔ روٹی کھائی گئی۔ انسان زندہ موجود ہے۔ اسی طرح روح ذاتی ہے اور موت مذاق ہے۔ اس لئے موت کے بعد روح زندہ رہتی ہے۔

سماع موتی کے مسئلہ میں امام صاحب کے متعلق جو غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ عدم سماع کے قائل تھے۔ یہ درست نہیں۔ دیکھیے عرف شذی ص ۳۸۶:

واشتهر على السنة الناس اور لوگوں کی زبانوں پر یہ بات مشہور ہو ان الموتى ليس لهم سماع چکی ہے کہ امام ابو حنیفہ سماع موتی کے قائل عند ابي حنيفة و صنف ملا نہیں، ملا علی قاری نے ایک مستقل رسالہ لکھا علی قاری رسالة و ذکر ہے جس میں لکھا ہے کہ امام صاحب کے فیہا ان المشہور ليس له متعلق جو یہ مشہور ہے کہ عدم سماع کے قائل اصل من الائمة اصلا تھے اس کی کوئی سند نہیں، یہ بالکل بے اصل ہے۔

اور ال سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ میت کو عالم برزخ میں دنیا کے حالات کا علم ہوتا ہے، دیکھیے عرفان شذی ص ۳۸۷:

فی شرح المفاہد ان علم شرح مقاصد میں ہے کہ میت کو علم ہوتا الميت مجمع علیہ اجماعی عقیدہ ہے۔

اور ظاہر ہے کہ علم بغیر حیات کے محال ہے اور عرف شذی ص ۳۸۷ پر ہے۔

وامحققن ان ابا حنيفة لا ينكر تحقیقین کا مذہب یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ سماع الاموات

اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی لمعات ۳: ۳۰۱ پر فرماتے ہیں:

”و بالجملہ کتاب و سنت مملوہ مشوئہ کہ دلالت ہی کنند بر وجود علم موتی را بدینا و اہل آں پس منکر نشود آںرا مگر چاہل باخبار و مکر و دین و مشائخ گفتہ اند ہر کہ ایں اعتقاد ندارد۔ ایمان تحقیقت نبوت ندارد۔“

معلوم ہوا کہ روح زندہ ہے۔ جو کمالات اسے دنیا میں حاصل ہوتے ہیں جسمانی موت کے بعد روح سے چھین نہیں لئے جاتے، جو علم اس نے دنیا میں حاصل کیا تھا برزخ میں اس سے حاصل کیا جاسکتا ہے، شرط یہ ہے کہ حاصل کرنے والا برزخ سے روح کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی قوت رکھتا ہو جیسا کہ نبی کریم ﷺ کو نمازوں کی تعداد میں کمی کرنے کی درخواست کرنے اور کم کرانے کا فائدہ حاصل ہوا تھا۔

آٹھویں سوال کا جواب

قافی الرسول، قافی اللہ اور بقاء اللہ سلوک کے وہ منازل ہیں کہ ہزاروں اللہ کے بندے ان کے حصول کے لئے کوشاں رہے، مجاہدے اور ریاضتیں کرتے رہے اور یہی آرزو لے کر دنیا سے رخصت ہوئے، ان منازل کے حصول کے لئے یہی تڑپ انسان کی سعادت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ مگر یہ منازل صرف زبانی اور ادو و تکلف سے حاصل نہیں ہوئے۔ یہ قلب اور روح کا معاملہ ہے اور صرف ذکر لسانی سے تعفیہ قلب اور تزکیہ باطن نہیں ہو پاتا، بلکہ ان منازل کے حصول کے لئے دوسری شرائط ہیں، سب سے پہلے اصلاح قلب کی ضرورت ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ ذکر قلبی کثرت سے کیا جائے اجتناب شریعت اور اجتناب سنت کا اہتمام کیا جائے۔ اصلاح قلب ایسا کمال ہے جو شیخ کامل کی رہنمائی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا: مولوی ہرگز نجد مولائے روم تا غلام شمس حمزہ یزی نجد

اور:

کیا پیدا کن از محنت کلمے
بوسه زن بر آستان کاٹے
ہست محبوبے ہنس اندر دولت
چشم اگر داری چاہنا محنت
شیخ کامل کی رہنمائی میسر آ جائے تو اجازت سنت کا اہتمام لازمی طور پر کیا جائے۔

حال است سعدی کہ راہ منا
تو اس رفت جز در پے مصطفیٰ
شیخ کامل اس راہ پر اس ترتیب سے چلاتا ہے کہ سب سے پہلے لطائف کراتا ہے، جب وہ منور ہو جاتے ہیں تو مراقبہ احدیت کراتا ہے، جب یہ رابطہ خوب مضبوط ہو جائے تو شیخ اپنی روحانی قوت سے مراقبہ معیت پھر اقریت کراتا ہے۔ پھر دو اثر غلطی، پھر مراقبہ اسم اللہ ہر دالیاطن۔ یہ مراقبات عالم ملکوت سے گزار کر شیخ کامل کراتا ہے۔ پھر مراقبہ سیر کعبہ، پھر سیر صلوٰۃ پھر سیر قرآن، اس کے بعد مراقبہ ثانی الرسول کراتا ہے اور دربار نبوی میں حاضری ہوتی ہے۔ ثانی الرسول کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حضور اکرم ﷺ کی محبت اور آپ کی سیرت میں فنا ہو جائے۔ پھر شیخ کامل توجہ روحانی سے ثانی اللہ اور بھا باللہ کا مراقبہ کراتا ہے، یہ ذکر لسانی سے حاصل نہیں ہو سکتیں، بلکہ شیخ کامل کی توجہ سے ذکر قلبی کرنے سے یہ مقامات حاصل ہوتے ہیں۔ مراقبہ فنا بھا میں عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ سالک کا وجود زمین پر ہوتا ہے اور روحانی طور پر یوں محسوس کرتا ہے کہ عرش بریں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے، عرش معلیٰ اللہ تعالیٰ کے ذاتی انوار تجلیات کا سہلہ ہے۔ وہ انوار و تجلیات سرخ سنہری معلوم ہوتے ہیں۔ کائنات کی کیفیت یوں معلوم ہوتی کہ ہر چیز شجر، حجر، حیوان، ملائکہ سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم پکار رہے ہیں، ایک گونج اٹھتی ہے اور سالک پر سب چیزوں سے غفلت طاری ہو جاتی ہے۔

کائنات کی ہر چیز کا تسبیح و تحمید کہنا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں

قد فطر الله الجمادات على تسبيحه وتحميده وتذنيه لطفاً
وتسبيحها تسبيح حقيقى

اسی طرح انسانوں کے متعلق بھی تسبیح کے یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ مخلوق دو قسم ہے، ذوی العقول اور غیر ذوی العقول۔ ذوی العقول یعنی انسان معرفت الہی اور عبادت الہی کے لئے پیدا ہوا ہے اور غیر ذوی العقول اللہ کی تسبیح و تحمید کے لئے پیدا ہوئے ہیں۔

ہمارے سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ میں ایک مراقبہ جمادات و اشجار بھی ہے، میں یہ مراقبہ نہیں کرایا کرتا۔ کیونکہ خام آدمی کے لئے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس مراقبہ میں پتھروں اور درختوں، پانی اور ہوا کی بولی سکھائی جاتی ہے اور صوفی کامل ان غیر ذی روح چیزوں سے کلام کر سکتا ہے اور ان کی کلام سمجھ سکتا ہے۔

ملائکہ، جنات، شیاطین اور روح سے کلام ہوتا تو سلوک کی ابتدائی باتیں ہی ہاں اس سلسلے میں طوائف انسانی کے اختلاف کی وجہ سے نتائج بھی مختلف ہوتے ہیں۔ بعض سالک ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں سلوک میں منازل بالا حاصل ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ عالم امرا اور عالم حیرت کے منازل بھی طے کر لیتے ہیں، مگر انہیں مشاہدات نہیں ہوتے، یہ بھی اللہ کی شان ہے اور اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت پنہاں ہوتی ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں بالکل ابتداء میں مشاہدات کی نعمت عطایت فرمادیتا ہے، ایسے لوگوں کو رویت اشکال کا مراقبہ بھی کرایا جاتا ہے۔ اس مراقبہ میں روح کی اصل شکل بھی جو بعد موت ہوگی سامنے آ جاتی ہے، اس مادہ پرستی کے دور میں بہت کم ایسے آدمی ملتے ہیں جن کی روح انسانی شکل پر ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ علمائے فخر ایسی باتوں کا انکار کر دیتے ہیں، اس کی وجہ عدم علم ہے، ایسے انکشافات بالخصوص کشف قبور کے متعلق شہ کی صحائف تو حال کی سائنس کی ایجادات نے چھوڑی ہی نہیں، مثال کے طور پر ٹیلی ویژن کو لیجئے۔ ٹیلی ویژن انٹین اور رسیورنگ سیٹ کے درمیان طویل مسافت کے باوجود آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ تصور بھی سامنے آ جاتی ہے اور آدمی کی تمام حرکات و سکنات بھی نظر آتی ہیں، اسی طرح کشف قبور میں جب روح سے کلام ہوتی ہے تو روح بھی سامنے آ جاتی ہے اس کی کلام بھی سنائی دیتی ہے۔

جمادات میں شعور کے موجود ہونے کا ثبوت قرآن وحدیث میں موجود ہے۔

قال الله تعالى: تسبح له السطوات السبع والارض

اور:

وان من شيء الا يسبح وبحمده ولكن لا تفقهون

تسبحهم

اور:

الم تر ان الله يسجد له من في السطوات ومن في

الارض والشمس والقمر والنجوم والجن والانس والشجر والدواب

وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب.

بعض مشرین کا قول ہے کہ سجدہ سے دلالت علی الصانع مراد ہے مگر یہ قول

درست نہیں معلوم ہوتا کیونکہ الناس کے ساتھ کثیر کی قید نے اس تاویل کو اڑا دیا

ہے، کیونکہ صانع پر تو تمام جہان دلالت کرتا ہے معنوع دال علی الصانع ہوتا ہے اور

کثیر من الناس سے ظاہر ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو دال علی الصانع نہیں اور یہ بات

اصولاً غلط ہے معنوع ہو اور دال علی الصانع نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لئے یہ قول

غلط ظہر، لہذا سجدہ اور تسبیح حقیقی ثابت ہوئی۔

ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے:

عن سهل بن سعد قال قال حضرت سہل فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے

رسول الله ﷺ ما من مسلم فرمایا کہ جو مسلم تلیہ کہتا ہے تو اس کے

تسبیح الا لہی ما عن دائیں بائیں کے تمام پتھر

یمینہ وشمالہ من حجر او درخت ڈھیلے تک تلیہ کہتے ہیں۔ حتی کہ

شجر او صدر حصی تنقطع شرق سے مغرب تک تمام تلیہ کہتے ہیں۔

الارض من ہہنا وہہنا (حاجی کی تلیہ نکر)

اس حدیث سے اہل کشف کے اس کشف کی تصدیق ہوتی ہے کہ عبادات میں

شعور اور حس موجود ہے، جس سے وہ تلیہ کی آواز سنتے ہیں اور خود کلام کرتے

ہیں۔

اور ابوداؤد میں ہے:

عن ابی ہریرۃ قال قال حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص مسجد حرام

رسول الله ﷺ ان سے نگریاں اٹھا کر باہر لے جانا چاہے تو وہ

الحصاة تناشد الله الذي نگریاں اس کو خدا کا واسطہ دیتی ہیں کہ انہیں

یسخر جہا من الدم مسجد وہیں رہنے دے باہر نہ لے جائے۔

لہذا عہا۔

یہ حدیث بھی اہل کشف کی تصدیق کرتی ہے کہ نگر یوں میں شعور اور ادراک

ہوتا ہے۔

ایک حدیث بخاری اور ترمذی میں آئی ہے:-

عن انس قال قال رسول الله احد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا

ﷺ ان احد ہے اور ہم

جہل یحبنا ونحبہ اس سے محبت کرتے ہیں۔

اس حدیث میں محبت کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عبادات میں شعور

اور حس موجود ہے۔ غیب سے محبت حقیقی مراد ہے تو محبت میں بھی محبت کا لفظ حقیقی

معنوں پر محمول ہوگا۔ ہاں مسئلہ ظنی ہے داخل عقائد نہ ہوگا۔

عبادات اور اشعار کو تسبیح و تہلیل، تحمید و تہزیہ کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور وہ پانا

معتقد حقیقی پورا کر رہے ہیں، مگر انسان جو معرفت الہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے وہ خدا

سے غافل ہو گیا ہے۔ انسان اگر اپنا مقام پہچان لے اور قرب الہی اور رضائے

الہی کے حصول میں لگ جائے تو اس کی دنیا میں بھی سنور جائے اور آخرت بھی بن

جائے اور اس کا واحد ذریعہ ذکر الہی کی کثرت ہے۔

یہ خیال رہے کہ مشاہدات، مکالمات اور مکاشفات کا حاصل ہو جانا یا

عبادات اور ارواح سے کلام کر لینا کمال کی چیز نہیں اصل کمال قرب الہی اور

رضائے الہی کا حصول مقصود ہے۔

اللہ کی اطاعت اور عبادت پر اس لئے صوفی کامل کے لئے ضروری ہے کہ

مشاہدات وغیرہ تمام چیزوں سے صرف نظر کرتا ہوا اپنی منزل مقصود یعنی قرب الہی

کی طرف بڑھتا چلا جائے اور یہ مقصد شیخ کامل کی رہبری سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔

سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ

- ۱۔ الہی بخرمت حضرت محمد رسول اللہ ﷺ
- ۲۔ الہی بخرمت حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
- ۳۔ الہی بخرمت حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ
- ۴۔ الہی بخرمت حضرت داؤد حاکمی رحمۃ اللہ علیہ
- ۵۔ الہی بخرمت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ
- ۶۔ الہی بخرمت حضرت سعید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ
- ۷۔ الہی بخرمت حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ
- ۸۔ الہی بخرمت حضرت ابوالیوب محمد صاریح رحمۃ اللہ علیہ
- ۹۔ الہی بخرمت حضرت سلطان العارفین خواجہ اللہ دین مدنی رحمۃ اللہ علیہ
- ۱۰۔ الہی بخرمت حضرت مولانا عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ
- ۱۱۔ الہی بخرمت تلامذہ الفیاضات حضرت العلام مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ

اللہ علیہ۔

۱۲۔ الہی بخرمت ختم خواجگان خاتمہ فقیر محمد اکرم ومن بخرم گرداں وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
کوئی مصیبت کوئی حادثہ کوئی مشکل پیش آجائے تو سحری کے وقت معمول کے بعد سلسلہ خواجگان ۱۱ تک پڑھ کر بخسور قلب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگئے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری ہوگی۔ اگر عام طور پر پڑھے تو بارہویں سطر ساتھ ملائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے خاتمہ بالایمان کرے گا۔
حمت بالخیر

ضمیمہ

سوال: میں نے دلائل السلوک کا مطالعہ کیا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ مطالعہ تحقیقی نوعیت کا تھا کیونکہ تحقیق کے لئے وسیع معلومات اور فنی مہارت ضروری ہے اور میں اپنے اندر یہ دونوں وصف مطلوبہ معیار کے مطابق نہیں محسوس کرتا۔ اور یہ مطالعہ تحقیق کی غرض سے بھی نہیں تھا۔ کیونکہ ایسا کرنا شرافت کے مٹانی ہے اور اخلاقی اعتبار سے دیوالیہ ہونے کی دلیل ہے میں جانتا ہوں کہ اس نقطہ نگاہ سے مطالعہ کرنے والوں نے اللہ کی کتاب کو بھی نہیں بخشا انسانی تعصیف کی کیا حیثیت ہے۔ میں نے بالکل خالی الذہن ہو کر اس کتاب کا مطالعہ کیا کام کی بات ہے تو بچے باندھ لوں کیونکہ داناؤں نے کہا ہے:

مرد باید کہ گیر داند رکوش ارنوت است چہ بردیوار

میں نے اس کتاب سے ایک مسئلہ کے بارے میں تشاؤ محسوس کیا ہے میں چاہتا

ہوں کہ آپ سے اس کی وضاحت کا مطالبہ کروں۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے:

۱۔ صفحہ ۱۵ تمام کمالات اور مناقب حضور اکرم ﷺ کی اجازت کی بدولت ہی حاصل ہوتے ہیں اور تصوف کا اصل سرمایہ اجازت سنت ہے۔

۲۔ صفحہ ۶۶ (شیخ کامل وہ ہے) جو حضور نبی کریم ﷺ سے روحانی تعلق قائم کر دے جو بندے اور خدا کے درمیان واحد واسطہ ہیں۔

۳۔ صفحہ ۲۳۱۔ حضور اکرم ﷺ کی ذات جامع علوم اور جامع کمالات تھی..... آپ کی صحبت میں معاش و معاد کے ہر شعبہ کے متعلق مطلوبات اور حقائق ملتے تھے۔ لیکن کسی فرد واحد میں نہ تو صلاحیت اور اہلیت کا ہونا ممکن تھا اور نہ ہی حکمت و وحییت الہی کا یہ تقاضہ تھا کہ وہ عام علوم اور وہ سارے کمالات جو نبی کریم ﷺ کی ذات اقدس میں پائے جاتے ہیں کسی فرد واحد کی ذات میں جمع ہو جائیں۔

۴۔ صفحہ ۲۳۳۔ اولیائے کرام کا تمام سرمایہ اللہ و رسول کی محبت ہے اور زیارت رسول ﷺ دراصل محبت رسول ﷺ ہی کا ثمرہ ہے۔

۵۔ صفحہ ۲۳۴۔ زیارت قبر رسول ﷺ، محبت رسول ﷺ میں داخل ہے۔ ان مقاموں کو دیکھنا جہاں حضور اکرم ﷺ نے قدم مبارک رکھے محبت رسول میں داخل ہے۔ جب قبر رسول ﷺ کی مٹی کی زیارت محبت رسول ﷺ میں داخل ہے تو عین ذات رسول ﷺ اور حضور اقدس کی روح مبارک کی زیارت کرنے کی شان کیا ہوگی۔ مگر یہ دولت اس وقت نصیب ہوتی ہے اجازت سنت رسول ﷺ کا جذبہ درجہ کمال تک پہنچ جائے کیونکہ محبت رسول ﷺ کی اجازت اجازت سنت رسول ﷺ ہے۔ من احب سنتی فقد احسنی

ان اقتباسات سے ظاہر ہے کہ آپ کے دل میں حضور اکرم ﷺ کی عظمت اور محبت کا تصور اور عقیدہ کما حقہ پایا جاتا ہے۔ مگر ایک مقام پر آپ نے بلند الجبران کا ایک اقتباس درج کیا ہے۔ صفحہ ۱۹۶۔ میں نے حضور اکرم ﷺ کی زیارت کی آپ نے مجھے بغل میں لے لیا..... میں نے دیکھا کہ حضور ﷺ کرنے لگے ہیں۔ میں نے حضور ﷺ کو تمام لیا اور گرنے سے بچالیا.....

۱۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کھلا ہوا تضاد ہے۔ اس لئے آپ بتائیں کہ مذکورہ الصدر اقتباسات کے پہلو میں آپ نے یہ اقتباس کیوں دیا۔

۲۔ کیا یہ بات گستاخی اور بے ادبی نہیں۔ اور محبت کے معافی نہیں۔ جواب: آپ کا جذبہ قابل قدر ہے اور ذہنی الجھن دور کرنے کے لئے جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے آپ کی بلند اخلاقی کی دلیل ہے۔ آخر میں آپ نے جو سوال کئے ہیں انکے جواب میں پیش خدمت ہیں:

۱۔ آپ نے بلند الجبران کے جس حوالے کا ذکر کیا ہے وہ "کلام بالارواح" کے عنوان کے تحت باب نمبر ۲۰ میں درج کیا گیا ہے۔ رہا یہ سوال کہ وہ کیوں درج ہوا تو اس کی وجہ سنئے۔

کلام بالارواح کے متعلق تین قسم کے لوگوں سے ہمیں سابقہ پڑا ہے۔ اول وہ جو اس ضمن میں تحقیق کے خواہاں ہیں تو ہم نے ایسے حضرات کے اقوال پیش کئے جو حقد بین اور موخرین میں سے مستحق تحقیق مانے جاتے ہیں۔ مثلاً ابن کثیر، علامہ سیوطی، امام یافعی۔ امام..... علامہ آتوسی وغیرہ۔

دوسرے وہ لوگ ہیں جو کلام بالارواح کا انکار کرتے ہیں مگر چند عقیدت مند قول کو مستند سمجھتے ہیں۔ ان کی خاطر علامہ ابن قیم، علامہ ابن حجر، حضرت شاہ ولی اللہ وغیرہ کے اقوال پیش کئے ہیں۔

تیسرے وہ لوگ ہیں جن کی کیفیت عجیب ہے کہ ایک خاص کتب فکر کا نسخہ ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور خاص اشخاص سے شاعر دی، عقیدت اور ارادت کے مدعی بھی ہیں اور ساتھ ہی کلام بالارواح کے انکار میں متکبر بھی ہیں اور اس عقیدہ انکار کے مبلغ بھی ہیں۔ ان کو اس مکتبہ فکر کے اکابر کے اقوال مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مثلاً مولانا عبدالحی کسروی اور مولانا مدنی وغیرہ۔ پھر وہ لوگ مولانا حسین علی کے شاعر خاص ہونے کے مدعی ہیں۔ اور ان کو اپنا شیخ سمجھتے ہیں۔ ان پر ان کی دورنگی واضح کرنے کے لئے یہ اقتباس دیا گیا کہ جسے تم اپنا استاد اور شیخ سمجھتے ہو اس کا اپنا بیان یہ ہے۔ پھر تم کس حد سے کلام بالارواح کا انکار کرتے ہو۔ اس اقتباس کی غرض محض

یہ تھی۔

۲۔ رہا گستاخی اور بے ادبی کا سوال تو یہ ذرا تفصیل طلب ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی نام کے مسلمان کے متعلق بھی یہ تصور کرنا کہ وہ حضور اکرم ﷺ کے ساتھ گستاخی یا بے ادبی کے گناہ کا ارتکاب کرنے کی جرأت کر سکتا ہے۔ بعید از عقل ہے۔ تو علمائے دین کے متعلق یہ اِترام تراشی کرنا اسی وقت ممکن ہے جب آدمی آخرت کی جواب دہی سے بے نیاز ہو کر امت میں افتراق اور منافرت پھیلا نا مقصد حیات بنالے اور:

”دین ملا فی سبیل اللہ فساد“ کا مظہر اتم بننے کا خواہشمند ہو۔ ورنہ یہ ممکن ہی نہیں۔ دوری بات یہ ہے کہ کشف اور خواب کا معاملہ ایک لحاظ سے ملتا جلتا ہے۔ دونوں کی بات رمز و کنایہ کی نوعیت کی ہوتی ہے۔ اس لئے خواب کی حقیقت سمجھنے کے لئے تعبیر رو یا یعنی خواب کی تعبیر کا مستقل فن ہے۔ اور جلیل القدر تابعی محمد ابن یحییٰ اس فن کے امام مانے جاتے ہیں۔ اسی طرح کشف کی تعبیر بھی کرنی ضروری ہوتی ہے کتاب الہی میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ مثلاً:

۱۔ حضرت یوسفؑ نے خواب میں دیکھا کہ سورج چاند اور گیارہ ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں پھر جب مصر میں سارا خاندان پہنچا خردالہ سجدہ کا مظہر پیش آیا تو آپؑ نے فرمایا۔ خدا تاویل رویا کی کہ یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ اب اگر کوئی دانشور لغت کو لے کر بیٹھ جائے۔ ستارے کے معنی بھائی کس لغت میں لکھا ہے تو اس کی سادگی پر مسکرا دینے کے بغیر کیا کر سکتے ہیں۔

۲۔ اسی طرح ملک مصر کے خواب کا معاملہ ہے کہ دہلی اور فریدگانے کی تعبیر حضرت یوسفؑ نے سنی اور خوشحالی کے سات برسوں سے کی۔ اب گائے کے معنی برس لغت کی کس کتاب میں مل سکیں گے۔

خواب کی تعبیر کی طرح کشف کی تعبیر بھی الفاظ و معنی کے ربط کے علاوہ اور صورت میں ہوتی ہے۔ نیز الفاظ کے لغوی معنی اور مرادی معنوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ مثلاً:

۱۔ ان تضرعوا للہ بضرکم۔ لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ اگر تم اللہ کی مدد کر دے تو اللہ

تمہاری مدد کرے گا۔ اگر یہاں لفظ اللہ کی معنی اللہ کی ذات لئے جائیں تو ماننا پڑے گا کہ (معاذ اللہ) اللہ کی ذات کزور ہے، عاجز ہے، محتاج ہے، اور یہ ماننا کفر ہے۔ لہذا اس کے مرادی معنی، اللہ کی ذات نہیں بلکہ اللہ کا دین ہے اسی طرح ذریعہ بحث اقتباس میں رسول اللہ ﷺ کی ذات نہیں۔ بلکہ آپ ﷺ کا لایا ہوا دین اور آپ کی شریعت ہے۔ لوگ دین میں تحریف اور بدعات داخل کر کے دین کی عمارت کو گرانے کے درپے ہیں اور میں قرآن و حدیث کی تعلیم و تدریس کے ذریعے دین کی عمارت کو گرنے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہاں یہ مراد لینے میں ایک ہی رکاوٹ ہے کہ کوئی نفاذ پھیلا نا چاہے تو یہ مراد لینے میں اس کے ہاتھ سے ایک ہیانہ نکل جاتا ہے۔ اگر یہاں بے ادبی کا احتمال ہے تو آیت میں کیا اللہ تعالیٰ نے خود اپنی بے ادبی کرنے کی تحقیر کی ہے۔

۲۔ دوسری جگہ ارشاد ہے لقومنوا باللہ ورسولہ و تعزذوہ ضمیر کا مرجع اگر نبی کریم ﷺ کی ذات قرار دیا جائے تو حضور کو (معاذ اللہ) یہاں محتاج ماننا پڑے گا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کی بے ادبی کرنے کا امت سے مطالبہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں بھی مراد حضور اکرم ﷺ کی شریعت ہے اور آپ کا لایا ہوا دین ہے۔

رمز و کنایہ کی زبان استعمال کرنا تو خود ہمارے مشاہدے اور تجربے میں بھی آتا ہے۔ فوج میں یہ معمول ہے کہ راز کی بات ایک خاص محکمہ کے ذریعے کی جاتی ہے۔ سائیکل ڈیپارٹمنٹ کہتے ہیں۔ وہاں عام الفاظ کی جگہ خاص الفاظ مقرر کئے جاتے ہیں۔ اس طرح جو عبارت جتنی ہے اسے کوڈ لیکوئج کہتے ہیں۔ جب پیغام پہنچتا ہے تو کوڈ کی مدد سے اس عبارت کو ڈی سائیکل کر کے عام زبان میں لکھا جاتا ہے۔

یہ طریقہ بالکل وہی ہے جو خواب یا کشف کی تعبیر میں اختیار کیا جاتا ہے مثلاً اگر کوڈ میں لکھا ہو کہ RAT کے لفظ کا مطلب TANK ہے۔ اگر پیغام یہ ہے کہ پانچ RAT بھیج دو تو ظاہر ہے کہ پیغام وصول کرنے والا پانچ چوہے بکڑ کر بھجوانے کی حماقت نہیں کرے گا بلکہ وہ اس پیغام کو کوڈ کی مدد سے ڈی سائیکل کرے گا اور اس حکم

کی قہیل میں پانچ ٹینک ارسال کرے گا۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس نے حکم کی قہیل نہیں کی اور الفاظ کے وہ معنی نہیں لئے جن معنوں کے لئے یہ لفظ وضع ہوئے تھے۔ دین کے معاملہ میں اگر آدمی صحیح الدماغ ہو تو اجتہاد اکثر ائمن ائمن بھی کافی ہے۔ مگر ان بعض ائمن ائمن کی تاکید کے بعد بھی آدمی بد فہمی کرنے کو فرض سمجھے تو اس کا کیا علاج۔

اللهم ارنا الحق حقاً و رزقنا اتباعه

خوابوں کی بات چلی ہے تو یہاں دو خوابوں کا ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ جلد ۱ صفحہ ۲۸ پر حضرت امام ابو حنیفہؒ کے مناقب میں ان کے ایک خواب کا ذکر ہے۔

ورای ابو حنیفہ فی النوم کانه ینش قبر النبی ﷺ فبعث من سئال محمد بن سیرین فقال من صاحب هذه الرویاء ولم یجب عنها ثم ساله العائذ فقال مثل ذلک ثم ساله العائذ فقال صاحب هذه الرویاء یبرز علماً ثم یسبقه احد الیہ ممن قبله۔

”امام ابو حنیفہؒ نے خواب دیکھا کہ آپ حضور اکرم ﷺ کی قبر کو ادھیرے ہیں۔“

(ظاہر ہے کہ یناش کو کفن چور کو کہتے ہیں جو قبریں اکھاڑ کر میت کے جسم سے کفن اتار لے۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ نے جو مظهر خواب میں دیکھا اگر لفظ یناش کے معنی لغوی لئے جائیں تو امام صاحب جیسا گستاخ آدمی بھلا ڈھونڈے سے کہیں ملے گا) مگر محمد بن سیرینؒ نے اس لفظ یناش کا مطلب یہ بتایا کہ اس شخص سے علم کے وہ حقائق ارد نکلتے ظاہر ہوں گے جو اس سے پیشتر کسی سے ظاہر نہیں ہوئے۔ لیکن ظاہر لفظ سے کسی نے اگر گستاخی کی ہو سو گھڑی تو یہ اس کی قوت شامہ کا فساد ہے۔ ورنہ اس لفظ سے اہل بصیرت نے دین کی انتہائی خدمت کے معنی لئے۔

اسی مرقاۃ میں امام بخاریؒ کا ایک خواب بیان ہوا ہے:

النسی راہی عنی واقفا بن یدی النبی ﷺ ویدی مروحة اذ ب عنه فہو لی بانی اذ ب عنه الکذب (ج ۱: ص ۱۳)

یعنی امام بخاریؒ نے خواب دیکھا کہ وہ نبی کریم ﷺ کے سامنے کھڑے ہیں ہاتھ میں پتکھا ہے اور حضور ﷺ کے جسم سے کھیاں دور کر رہے ہیں۔

آدمی سوچے کہ کھیاں تو غلاط پر پٹختی ہیں اور حضور ﷺ سے کھیاں ہٹانے کا خیال تک بھی دل میں لانا سخت گستاخی ہے۔ لہذا امام بخاریؒ سے بڑھ کر گستاخ کون ہوگا مگر لفظ اذ ب کے معنی لغت میں تلاش کرنے کی جگہ فن تعبیر الروایا میں ڈھونڈنے پڑیں گے اور ایسا کرنے سے حاصل یہ ہوگا کہ اذ ب سے مراد یہ ہے کہ وہ موضوع اور جھوٹی حدیثیں جو جمل سازوں نے حضور ﷺ سے منسوب کر رکھی ہیں آپ ان کی چھان بین کر کے اس جھوٹ کو نمایاں کر دیں گے۔ مفید تو اسے گستاخی سمجھیں گے مگر محقق اسے محبت کا مظہر قرار دیں گے۔

تفاوت است میان شنیدن من و تو تو بہتین در من فتح باب می شنوم

آراء دلائل السلوک

دلائل السلوک کے بعض مواضع کو دیکھا۔ مولف کتاب مسلک اکابر دیوبند سے مسلک معلوم ہوتے ہیں مندرجات کتاب باحوالہ دیئے گئے ہیں۔ تصوف میں بھی دیگر علوم و دینیہ کی طرح اس دور میں الحادی فضا کی وجہ سے افراط و تفریط کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ افراط میں توحید باری کے مسئلہ پر زد پڑتی ہے اور تفریط میں تصوف کو بدعت قرار دیا گیا۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الکشف عن مہمات التصوف اور مسائل السلوک علی ہامش بیان القرآن میں مہمات التصوف کو قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے جس کو نجدی علماء نے دیکھ کر اقرار کیا کہ

(ڈاکٹر غلام جیلانی برقی۔ ایم۔ اے پی ایچ ڈی)

دلائل السلوک فن تصوف میں نہایت عمدہ اور بہت ہی بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ طریقت کو خدا داد قابلیت کے ساتھ اس موضوع پر لکھنے کی خاص توفیق مرحمت فرمائی ہے اس کتاب کے پڑھنے سے تصوف کی حقیقت اور اس کے نتائج حنہ سے کامل بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ کتاب کے پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور نتائج حنہ سے فیض یاب کرے۔

(حضرت مولانا مفتی بشیر احمد پسرورٹی خلیفہ اعظم حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوریت)

میں نے مولانا اللہ یار خان کے مولفات دلائل السلوک، اسرار الحرمین، علم و عرفان کے اکثر مواضع کو دیکھا ان کے مضامین اکابر دیوبند کے مسلک کے موافق پایا۔ قرآن وحدیث سے تضادم نہ پایا۔

(مولانا محمد فرید صاحب مفتی دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک)

اگر تصوف کی حقیقت یہ ہے تو ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ یہ تو کتاب وسنت کی عملی شکل ہے۔ مجھے دلائل السلوک میں تصوف کے متعلق اسی راہ اعتدال کی یومحسوس ہوتی ہے۔

(حضرت علامہ مولانا شمس الحق افغانی سابق شیخ التفسیر دارالعلوم دیوبند)

میں نے کتاب دلائل السلوک از افادات حضرت مولانا اللہ یار خان صاحب مرجہ حافظ عبدالرازق صاحب کا مطالعہ کیا۔ کتاب میں نہایت عمدہ مضامین ہیں۔ بہت سے مفید مسائل کا حل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا محمود اور جناب حافظ صاحب موصوف کو جزائے خیر عطا فرماویں اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کے فیوض و برکات سے خاص و عام امت مسلمہ کو مستفید فرماویں۔

(محمد یوسف شاہ میر داغ کٹھیر)

دلائل السلوک کے مطالعہ سے آج میں فارغ ہوا ہوں اور میرے تاثرات یہ ہیں:

اول: تصوف پر بحث فاضلانہ ہے، مصنف نے تزکیہ روح و قلب پر زور زیادہ دیا ہے اور زہد خشک کو نظر انداز کر دیا ہے۔ انداز اقرب الی القرآن ہے۔

دوئم: مجھے مصنف سے اس بات پر اتفاق ہے کہ تصوف کے بغیر انسان یوں لگتا ہے جیسے شاخ بے غم اور گل بے رنگ۔ یہ انسانیت کا نچوڑ اور شریعت کا حاصل ہے۔

سوئم: تصوف پر اہل علم کی آراء محنت سے جمع کی گئی ہیں اور مآخذ کو پورا اہتمام کیا ہے۔

چارم: کتاب میں روح پر بحث اتنی مفصل ہے کہ اگر روح کی حقیقت کو پالینا ممکن ہوتا تو شاید مصنف کامیاب ہو جاتے۔

پنجم: کتاب کے بیشتر مباحث فکر جدید کے زیادہ قریب ہیں۔ باوجودیکہ مسائل زیر بحث کا تعلق غیر مرئی دنیا سے تھا۔ تاہم مصنف نے انہیں قابل فہم بنانے کی کوشش کی ہے۔

ششم: کتاب کی زبان ادبیانہ ہے۔

والسعي في إيصال النفع الى الخلق. التعلق القلبي بشيء مما سوى الله تعالى في طريق العبودية يقرب من ان يكون تعلقا بالوثن فلذلك قال اهل السلوك هو شرك حفي وللمسالكين امران الهداية والنهاية اما الهداية فلا اشتغال بعبودية واما النهاية فقطع النظر عن الاسباب وتفويض الامر كلها الى مسبب الاسباب وذلك هو المسمى بالتوكل على الله. وهذين المقامين ذكر في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه وفي هذه الآية تنبيه على ان ايمان العبد لا يكمل الا عند الاعراض عن الاسباب والاقبال بالكلية على مسبب الاسباب لان حب الدنيا لا يجتمع سعادة الآخرة فبقدر ما يزداد احدهما ينقص الآخر وذلك لان الدنيا لا تحصل الا باشتغال القلب بطلب الدنيا وسعادة الآخرة لا تحصل الا بفراغ القلب من كل ما سوى الله تعالى واشتغاله من حب الله تعالى. وهذا

قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. والمقصد الاعلى في العبادة حصول محبة الله تعالى كما ورد في الحديث "لا يزال عبدي يتقرب الي اس ضمن من احاديث اخبار كثر بالنواهل حتى احبه" وكل من كان قلبه اشد امتلاء من محبة الله تعالى فهو اعظم درجة عند الله لكن للقلب ترجمان وهو لسان. وللسان مصداقات وهي الاعضاء ولهذا المصداقات مزيكات. فاذا قال الانسان امننت باللسان فقد ادعى محبة الله تعالى في جنان. فلا بد من شهود. فاذا استعمل الاركان في الايمان بمسألة بنیان الايمان حصل له على دعواه شهور مصداقات فهي الاعضاء فاذا بذل في سبيل الله نفسه وماله وزكى بترك ما سواه اعماله زكى شهود الذين صدقوه فيما قاله فيحرق في جرائد المحبين اسمه ويقررنى القسام المقربين اسمه واليه اشار بقوله تعالى احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون.

سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ

- ۱۔ الہی بکرم حضرت محمد رسول اللہ ﷺ
 - ۲۔ الہی بکرم حضرت ابوبکر الصديق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 - ۳۔ الہی بکرم حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ
 - ۴۔ الہی بکرم حضرت داؤد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
 - ۵۔ الہی بکرم حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ
 - ۶۔ الہی بکرم حضرت عید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ
 - ۷۔ الہی بکرم حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ
 - ۸۔ الہی بکرم حضرت ابوالیوب محمد صالح رحمۃ اللہ علیہ
 - ۹۔ الہی بکرم حضرت سلطان العارفين خواجہ اللہ دین مدنی رحمۃ اللہ علیہ
 - ۱۰۔ الہی بکرم حضرت مولانا عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ
 - ۱۱۔ الہی بکرم قلام الفیاضات حضرت الطام مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ
 - ۱۲۔ الہی بکرم ختم خواجگان خاتمہ فقیر محمد اکرم ومن بزرگواراں وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد علی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
- کوئی مصیبت کوئی حادثہ کوئی مشکل پیش آجائے تو سحری کے وقت معمول کے بعد سلسلہ خواجگان اٹک پڑھ کر بخیر قلب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگئے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری ہوگی۔ اگر عام طور پر پڑھے تو بارہویں سطر ساتھ ملا لے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے خاتمہ بالا ایمان کرے گا۔
- حمت بالخیر